

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

ગુજરાતી કૌપીયકિટ વિભાગ

અનુક્રમાંક ૪૮૭૦ વાંચક

પુસ્તકનું નામ સદુપદેશ દિવાદર-૩

વિષય પર:૫૨

॥श्रीसदुपदेशदिवाकरा॥

तृतीय किरण

अथवा

पूज्यपाद श्रीमन्मथुरामशर्माणां जिज्ञासुजनोपरनः
पत्रोभांनां हितोपदेशक वचनोना
त्रीन्ते भाग.

प्रकटकर्ता

माणिकलाल नानल अंदाराणा.

वरनेज, काशीआवाड.

हालुरा.

“अक्षरपंक्तं अक्षरवित्, तेना वाणी वेदः
भाषा अथवा संस्कृत, करे भेदभ्रम-वेद.” १
यथा भानु जग प्रकटीते, तमना करे विनाश;
तेम द्दिवाकर आ करे, डिर्मां ज्ञानप्रकाश. २
सर्व अधिकार लेखकश्रीने स्वाधन.

आवृत्ति १ वी. प्रति १०००.

शाके १८३५.

संवत् १८९८.

मूल्य ३. ०-१२-०

“ શ્રદ્ધાભક્તિધ્યાનયોગાદવંહિ ॥ ” શ્રુતિ.

શ્રદ્ધા, ભક્તિ ને ધ્યાનયોગથી પરમાત્માને જાણો.

“ યસ્યાનુભવપર્યતા તત્ત્વે વુદ્ધિઃ પ્રવર્તતે ।

તદ્દૃષ્ટિગોચરાઃ સર્વે મુચ્યન્તે સર્વપાતકૈઃ ॥ ”

જેની બુદ્ધિ પ્રહતત્ત્વમાં અનુભવપર્યત પ્રવર્તે છે, તેની દૃષ્ટિની મર્યાદામાં આવેલા સર્વ પ્રાણીઆ સર્વ પાતકોથી ન્યૂનાધિક મોકળા થાય છે.

“ સ્નાતં તેન સમસ્તતીર્થસંલિલં સર્વાંડપિ દત્તાવનિ-

ર્યજ્ઞાનાં ચ સહસ્રમિષ્ટમાભિલા દેવાશ્ચ સંસૃજિતાઃ ।

સંસારાચ્ચ સમુદ્ભૂતાઃ સ્વપિતરસ્ત્રૈલોક્યવૃક્ષપોડયસૌ,

યસ્ય વ્રહ્મવિચારણે ક્ષણમાપિ સ્થૈર્ય મનઃ પ્રાપ્નુયાત્ ॥ ”

જેનું મન પ્રહ્મવિચારમાં એક ક્ષણ પણ સ્થિરતા પામે છે, તેણે સમગ્રતીર્થના જળમાં સ્નાન કર્યું, સર્વ ભૂમિનું દાન કર્યું, સહસ્ર યજ્ઞ કર્યા, સર્વ દેવોને સારી રીતે પૂજ્યા, અને પોતાના પિતૃઓનો સંસારથી સારી રીતે ઉદ્ધાર કર્યો. વળી આ પ્રહ્મવેત્તા વ્રણ લોકોને પૂજ્ય છે.

શ્રીસયપ્રકાશ પ્રીન્ટીંગ પ્રેસમાં પ્રેમચંદ નંદાલાલચંદ તથા

ડાહ્યાભાઈ શંકરાભાઈ ગાંધીએ છાપ્યું.

અમદાવાદ.

પુસ્તકોનું વિજ્ઞાપન.

શ્રીઉપનિષદો. (ક્રિષ્ણોપનિષદ્વથી કૈવલ્યોપનિષદ્સુધીની બાર ઉપનિષદો તથા માંડુક્યોપનિષદઉપરની ભગવાન ગોડપાદની કારિકા મૂલ તથા ગુજરાતી ટીકા અને ૧૦૬ ઉપનિષદોનો ગુજરાતીમાં સાર.) બીજી આવૃત્તિ. રૂ. ૫-૦-૦ વેદાંતદર્શન. પાકા પુંડાનું રૂ. ૩-૮-૦ વેદાંતદર્શન. કાચા પુંડાનું રૂ. ૩-૦-૦ શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા, પદ સ્મરણ, અન્વય, પદાર્થને રહસ્યદીપિકાટીકાસહિત. ત્રીજી આવૃત્તિ. રૂ. ૨-૪-૦ પાતાંજલયોગદર્શન, પદબોધિનીનામની સંસ્કૃત ભાષાની તથા રહસ્યદીપિકાનામની ગુજરાતીભાષાની ટીકાસહિત. ત્રીજી આવૃત્તિ. રૂ. ૨-૪-૦ સાંખ્યદર્શન. રૂ. ૧-૪-૦.

યોગકોસ્તુભ. ત્રીજી આવૃત્તિ. રૂ. ૧-૪-૦ પરમપદબોધિની. ત્રીજી આવૃત્તિ. રૂ. ૦-૧૨-૦ સંધ્યાનો વેદાંતાનુસાર વિચાર. રૂ. ૦-૦-૬ નાથસ્વરોદય. ત્રીજી આવૃત્તિ. રૂ. ૦-૨-૬ ઊલટી વાણીનું સ્પષ્ટીકરણ. બીજી આવૃત્તિ. રૂ. ૦-૧-૦

મનુષ્યમિત્ર. બીજી આવૃત્તિ. રૂ. ૦-૪-૦ સ્વાભાવિક ધર્મ. ત્રીજી આવૃત્તિ. રૂ. ૦-૨-૬ સુબોધકલ્પલતા. બીજી આવૃત્તિ. ૦-૬-૦ સદુપદેશદિવાકર, પ્રથમ કિરણ. બીજી આવૃત્તિ. રૂ. ૦-૧૨-૦ સદુપદેશદિવાકર, દ્વિતીય કિરણ. રૂ. ૦-૧૨-૦ સદુપદેશદિવાકર, તૃતીય કિરણ. રૂ. ૦-૧૨-૦ ઉપદેશત્રયાવલિના અંક ૧ થી ૧૦. રૂ. ૦-૪-૦ ઉપદેશ.

અંથાવલિના અંક ૧૧ થી ૨૫. બીજી આવૃત્તિ. ૦-૮-૦
 ઉપદેશઅંથાવલિના અંક ૨૬થી ૩૫. રૂ. ૦-૮-૦ અંતર્યામી
 ના આદેશો. સોનેરી નામવાળા કપડાના પુંડાના. રૂ.
 ૦-૧૦-૦ અંતર્યામીના આદેશો. રેશમી પુંડાના. રૂ. ૦-૮-૦
 યોગપ્રભાકર. બીજી આવૃત્તિ. રૂ. ૦-૨-૬ શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા.
 સરલાટીકાસહિત. બીજી આવૃત્તિ. રૂ. ૦-૭-૬ પ્રશ્નોત્તરરૂપ
 વિવિધ ઉપદેશ. બીજી આવૃત્તિ. રૂ. ૦-૩-૬ ગીતાદિ પંચરત્ન
 સટીક, ભિન્ન ભિન્ન જાતનાં પુંડાવાળાં, રૂ. ૦-૬-૦, ૦-૭-૦.
 ૦-૬-૦. રાસપંચાધ્યાયી, ભક્તિપદ્ધતી તથા જ્ઞાનપદ્ધતી
 વિસ્તૃત ટીકાસહિત. રૂ. ૦-૭-૦ શ્રીશંકરાચાર્યનાં અષ્ટાદશ
 રત્નો સટીક છપાય છે. પ્રણવપદ્. ત્રીજી આવૃત્તિ. રૂ. ૦-૨-૦
 પ્રણવવિસ્તારપદ્. બીજી આવૃત્તિ. રૂ. ૦-૨-૦ નાથકાવ્ય.
 રૂ. ૦-૫-૦ સદુપદેશમાળા, પ્રથમભાગ. ૦-૩-૬.

સદુપદેશકપદો. રૂ. ૦-૧-૦ શ્રીનાથકીર્તનાવલિ.
 રૂ. ૦-૨-૬ કર્તવ્યબોધ. રૂ. ૦-૮-૦ નાથગુરુસ્તવન.
 રૂ. ૦-૧-૦ વર્ણાશ્રમધર્મ. રૂ. ૧-૪-૦ શિવભજનાવળિ.
 રૂ. ૦-૧૨-૦.

ઉપર લખેલાં સર્વ પુસ્તકો નીચે લખેલે સ્થળેથી રોકડા
 દ્રવ્યથી વા વેલ્યુપેએબલ બૂકપાકીટથી મળી શકશે:—

વ્યવસ્થાપક, આનંદાશ્રમ.

બીલખા. કાઠિયાવાડ.

શ્રીભારતવર્ષીય ઔદીચ્યબ્રહ્મસમાજના નવમા સંમેલનના
 ઘટનાંતમાં ઔદીચ્ય બ્રાહ્મણોને તથા અન્ય બ્રાહ્મણોને જાણવા-
 જેવું ઘણું છે. પડતભાવે તે આપવાના છે. મૂલ્ય રૂપાલબ્ધિ
 સહિત અદી આના. મૂલ્યાદિ મોકલી ત્રિભુવન વિઠ્ઠલજી દેવે.
 વ્યવસ્થાપક, આનંદાશ્રમ, બીલખા, કાડિયાવાડ. એ શરનામે
 લખો. શ્રીમંત ઔદીચ્ય ગૃહસ્થાએ પાતાના ગરીબખંઠુઓ
 માંવહેંચવા તેની વધારે પ્રતો ખરીદવી જોઈએ.

શ્રીપત્રકલ્પમંજરી.

આ લઘુ પુસ્તકમાં સવ મનુષ્યોપ્રતિ જીવનમુક્તિનું
 પરમાત્મદેવપ્રતિ પ્રજ્ઞાનું, શિવસ્વરૂપપ્રતિ જીવસ્વરૂપનું,
 સદ્ગુરુપ્રતિ સુશિષ્યનું, સામાન્ય સાધકપ્રતિ શ્રેષ્ઠ મોક્ષસા-
 ધકનું, મોક્ષસાધકપ્રતિ મોક્ષસાધકનું, શિષ્યપ્રતિ શ્રીસદ્ગુરુ-
 નું, અને અનન્યભક્તપ્રતિ શ્રીધર્મ્વિરનું એવાં આઠ પત્રો છે.
 મૂલ્ય ત્રણ આના. પ્રેરણ વ્યય ભિન્ન. સં. ૧૯૭૦ ના
 કાર્તિકસુદિ પૂનમ પછી બહાર પડશે. જેમને જોઈએ
 તેમણે મૂલ્યાદિ મોકલી ઉપર જાણાવેલા શિરોનામપર લખવું.

ૐ

પ્રસ્તાવના.

પૂજ્યચરણ કૃપાસિંધુ સદ્ગુરુ પરમાત્મા શ્રીમન્નાથભગવાન, ઐચ્છાશ્રીચ્છે સાધકજનોપર તથા જિજ્ઞાસુજનોપર લખેલાં લખાવેલાં પત્રોમાંથી જે પત્રો મળી શક્યાં, તેમાંના જે ભાગ મુમુક્ષુઓને સાક્ષાત્ તા પરંપરાવડે ઉપયોગી જણાયો, તે ભાગ તેવા જનોના હિતાર્થે શ્રી-સદ્ગુરુદેશદિવાકરના પ્રથમ કિરણરૂપે સં. ૧૯૬૦ માં પ્રકટ કરવામાં આવ્યો હતો,* અને ત્યારપછીનાં પત્રોનો ઉપયોગી ભાગ દ્વિતીય કિરણરૂપે સં. ૧૯૬૪માં પ્રસિદ્ધ થયેલો છે. હવે ઉક્ત સમયપછી એકઠાં કરેલાં પત્રોનો ઉપદેશાત્મક ભાગ મુમુક્ષુજનોના હિતાર્થે આ ત્રીજા કિરણરૂપે પ્રસિદ્ધ થાય છે.

શુદ્ધ વ્યવહાર, નીતિ, નિષ્કામકર્મ, લક્ષિત, યોગ અને જ્ઞાન-સંબંધી અનેક વાતોનો ઉપદેશ, જેમાં અધિકારભેદે અનેક રૂપે મધુર ભાષામાં સમાયેલો છે એવી આ પત્રાવલિ મુમુક્ષુઓને અત્યંત ઉપ-યોગી થાય, એ સ્વાભાવિક છે. એક અનુભવી વૃદ્ધ સન્નજન આવાં પુસ્તકને “જીવતાં પુસ્તક” કહે છે ! શ્રીસદ્ગુરુના મુખ્યારવિંદરૂપ આવાં પુસ્તકો કયા બિન્ન બિન્ન હેતુઓથી મુમુક્ષુઓને લાભદાતા છે, તે વિષે પ્રથમ તથા દ્વિતીય કિરણની પ્રસ્તાવનામાં વિસ્તારથી કહેલું હોવાથી અત્ર વિશેષ કથન ન કરતાં તે વિષે એક વ્યક્તિના આંતર ઉદ્ઘારો લખી, તથા થોડાં અતિમ વચનો કહી, આ પ્રસ્તાવના સમાપ્ત કરીશ. એ વ્યક્તિ સ્પષ્ટપણે વહે છે કે:—

“ જ્યારે જ્યારે હું વ્યવહારના કલેશોથી અસ્વસ્થ થઈ જાઉં છું ત્યારે ત્યારે હું શાંતિ મેળવવામાટે અવશ્ય એ પત્રો વાંચું છું; અને એકાદ પત્રનાં સુધાધારાસમાન થોડાં વચનો વાંચતાંજ મારી આશા

* સં. ૧૯૬૭માં એ પ્રથમ કિરણની દ્વિતીયાવૃત્તિ પ્રસિદ્ધ થઈ છે.

પણુ થાય છે. ખરે ! મને શાંતિ થાય છે,—હું બદલાઈ જાઉં છું,—
કલેશોથી મુક્ત થાઉં છું. વાંચતાં વાંચતાં નિગધારના આધાર ને
દયાના સાગરરૂપ શ્રીધાનપરમાત્માના મહિમાનું, તથા તેમની દયા અને
ઉપકારોનું જ્ઞાન થતાં મને રોમાંચ થાય છે, ઘણી વાર નેત્ર પ્રેમાશ્રુપૂર્ણ
થાય છે, કવચિત્ આનંદાશ્રુ વહે છે, દષ્ટિ સ્થિર થાય છે, અને હૃદય
શાંત થઈ પ્રેમરસ પીવા માંડે છે, અનિર્વચનીય આનંદ અનુભવવા-
લાગે છે. એ વેળાની સુખમય સ્થિતિનું હું શું વર્ણન કરું ? એ
પત્રના દર્શનમાત્રથી પણ મને આનંદ થાય છે. ગમે એવા માનસિક
આધિઓથી પીડાયેલા હોઈ તોપણ એ મને શાંતિ આપવાને સમર્થ
છે. અનેક વાર વાંચ્યા છતાં પણ જ્યારે હું તે પુનઃ વાંચું છું, ત્યારે
મને તેમાં નવીનતાજ્ઞ લાસે છે. ખરેખર ! એ મારા દુઃખનું મિષ્ટ
ઔષધ છે, સુખ અને જ્ઞાનની મંજૂષા છે, મારું અવર્ણનીય આનંદ-
સ્થાન છે. નિશ્ચય, એ વાંચતાં મને નવું જીવન મળે છે, અને હું
યથેચ્છ રીતે તેનો ઉપભોગ કરી સુખી થાઉં છું. ”

સજ્જનો ! તમારે મહાપુરુષનો સત્સંગ કરવો છે : અનેક
શાસ્ત્રોના રહસ્યરૂપ અમૃત પીવું છે ? કલિયુગમાં સત્યયુગનું દર્શન
કરવું છે ? હૃદયનો અધકાર દાખવો છે ? શત અને સુખી થવું છે ?
જો તેવી ઇચ્છા હોય તો આ “દિવાકર”ને હૃદયમાં ધારણ કરો.

સદ્ભાગી જિજ્ઞાસુ બંધુઓ ! વાંચો, વિચારો, ઉંડા ઊતરો, અને
આપણને અત્યંત ઇચ્છત અમૂલ્ય વસ્તુને—પરમાનંદને—હાથ કરો !
કૃપાના મહાસાગરરૂપ શ્રીઅંતર્યામી પ્રભુની કૃપા આપણો શુદ્ધ ભાવવાળો
પ્રયત્ન સફળ કરે ! અસ્તુ. ૐ.

શ્રીકૃંતિયાણા.
સં ૧૯૬૬ના ફાગણ-
સુદિ ૧૫.

શ્રીસદ્ગુરુપાદ્યક્ષરજોડિત
માણિક્યવર્મા.

ॐ

॥ मंगलम् ॥

स्वेन ज्ञेयमतीन्द्रियं बुधनृणां यदुब्रह्मत्त्वं परं,
यं स्वात्मन्यवलोकयन्ति यमिनस्तद्भयानवश्यात्मना ।
मायातस्त्ववतीर्य भूसुरकुले श्रीनाथरूपेण तत्,
सद्बोधं तनुते शिवाय जगतां तस्मै परस्मै नमः ॥ १ ॥

અર્થ:—જે પરબ્રહ્મ ઇન્દ્રિયાતીત છતાં જાનિજ્ઞનોવડે અવસંવેદ્ય છે, અને જે પરબ્રહ્મને યોગીઓ ધ્યાનવડે વશ કરેલા મનથી પોતાના વિશુદ્ધ અંતઃકરણમાં અવલોકે છે, તે પરબ્રહ્મ પોતાની માયાવડે ભૂદેવના (બ્રાહ્મણના) પવિત્ર કુળમાં શ્રીમન્નાથ આચાર્યરૂપે અવતરીને જગતના કલ્યાણને અર્થે સદ્બુદ્ધેશને વિસ્તારે છે, તે પરબ્રહ્મ પરમાત્માને સપ્રેમ પુનઃ પુનઃ નમસ્કાર. ૧.

શ્રીનાથનદ્ગુરુસેવક

ગિ.રજાશંકરશર્મા.

॥ श्रीसदुपदेशदिवाकर ॥

तृतीय किरण ॥

पत्र १.

* पोताना હુદયને જે પરમતત્ત્વભણી શુદ્ધભાવથી વેગવાળું રાખવામાં આવે તો ઈંદ્રિયોદ્વારા પ્રતીત થતા આ વિશ્વમાંથી મોક્ષસાધક ધણે ઉપયોગી યોધ મેળવી શકે છે. વિવેકો મોક્ષસાધકો ભૂતકાળનો વિચાર કરતા નથી, ને ભાવિનો વિશ્વાસ કરી નિરર્થક કાળ વ્યતીત કરતા નથી, પણ વર્તમાનકાળનો વિવેકપૂર્વક સદુપયોગ કરે છે. તમે પણ પ્રતીત થતા આ વિશ્વમાંથી વિવેકબુદ્ધિવડે સુયોધ ગ્રહણ કરતા હશો, ને વર્તમાનકાળનો સાવધાનતાપૂર્વક સદુપયોગ કરતા હશો.

સંવત્ ૧૯૬૪, કાલયુક્ત સંવત્સર, દક્ષિણાયન, શરદ્ઋતુ, આશ્વિન-માસ, શુક્લપક્ષ, ચતુર્થી, મંગળવાર, વિશાખાનક્ષત્ર, વિષ્કંભયોગ, વલ્લિજ-કરણ ને ચંદ્રની તુલારાશિપરથી વિવેકો સાધકોએ નીચે કહ્યા પ્રમાણે સુયોધ ગ્રહણ કરવો જોઈએ:—

૧૯૬૪ માંના ચોગડાવડે મોક્ષસાધકે જાગૃત, સ્વપ્ન ને સુષુપ્તિ એ ત્રણ અવસ્થાઓનો ત્યાગ કરી તે અવસ્થાઓ હું નથી, વા તે અવસ્થાઓ મારી નથી, ને તેમના ધર્મો તે મારા ધર્મો નથી, એમ વિચારી ચોથી જે તુર્યાવસ્થા તેમાં સ્થિતિ કરવાનો યોધ ગ્રહણ કરવો જોઈએ, વા સ્થૂલાદિ ત્રણ શરીરથી

પર ચોથું જે કૂટસ્થતત્ત્વ છે તેમાં ત્રણ શરીરમાંથી હુંપણાની તથા મારા-
પણાની બુદ્ધિ મૂડી અમેદભાવે સ્થિતિ કરવાનો બોધ ગ્રહણ કરવો જોઈએ; છગડાવડે સાધકે અન્નમયાદિ પાંચ કાશોમાંથી હુંપણાની તથા મારા-
પણાની જ્ઞાંતિ ત્યજી પાંચે કાશોના દ્રષ્ટારૂપ જે છઠ્ઠા સાક્ષી છે તેમાં
અમેદભાવે સ્થિતિ કરવાનો બોધ ગ્રહણ કરવો જોઈએ; નવગાહિપરથી
સાધકે પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુ, આકાશ, અહંકાર, બુદ્ધિ ને પ્રકૃતિ એ
આઠ અપરાપ્રકૃતિરૂપ આવરણનો ભેદ કરીને તેઓમાંથી હુંપણું તથા
મારાપણું મૂડી દધને-તેનું વિસ્મરણ કરીને-નવના અંકજેવા અવિકારી
આત્મતત્ત્વમાં અમેદભાવે વિશ્રાંતિ લેવાનો બોધ ગ્રહણ કરવો જોઈએ;
અને એકગાવડે મોક્ષાર્થીઓએ સર્વવ્યાપક એકજ અદ્વિતીયતત્ત્વમાં અ-
મેદભાવે સ્થિતિ કરવાથી પુનરાવૃત્તિરહિત મોક્ષનો લાભ મોક્ષસાધકને
આપ છે એવી સમજણ ગ્રહણ કરવી જોઈએ.

કાલયુક્તસંવત્સરવડે મોક્ષસાધકે સર્વ જગતને કાળથી ઘેરાયેલું
જાણી સર્વ પ્રાણિપદાર્થમાંથી રાગ ત્યજી પોતાના મનને નિર્મળ કરવાનો
ઉપદેશ ગ્રહણ કરવો જોઈએ.

દક્ષિણાયનપરથી જગતમાં મનુષ્યોનો મોટો ભાગ સ્વાર્થપરાયણ
રહેવાથી વારંવાર દક્ષિણદિશામાં રહેલા યમભણી ગતિ કરે છે, માટે મારે
સ્વાર્થબુદ્ધિનો નિઃશેષ ત્યાગ કરી પરમાર્થમાં મારા મનને જોડવું જોઈએ
એવો બોધ મુમુક્ષુએ ગ્રહણ કરવો જોઈએ.

શરદ્ઋતુપરથી ઉપર આકાશની ને નીચે જળની સ્વચ્છતા જોઈ
મુમુક્ષુએ પોતાના અંતઃકરણને તથા ઈન્દ્રિયોને નિર્મળ કરવાની સમજણ
ગ્રહણ કરવી જોઈએ.

આશ્વિનમાસઉપરથી અશ્વિનીકુમારજેવા સમર્થ દેવવૈદ્યથી પણ
જેનું ઔષધ થઈ શકે એમ નથી એવા ભવરોગથી અત્યંત મોકળા

થવામાટે સર્વ સંશયવિપર્યય ત્યજી સ્વકર્તવ્યપરાયણ થવાનો બોધ જગત તથા તેના કારણનો પરપાર ઇચ્છનારે ગ્રહણ કરવો જોઈએ.

શુકલપક્ષપરથી મનોરૂપ ચંદ્રની આંતરદષ્ટિ વધારવાનો ઉપદેશ કૃતાર્થ થવા ઇચ્છનાર મુમુક્ષુએ ગ્રહણ કરવાનો છે.

ચતુર્થાઉપરથી પૂર્વાદિ ચારે દિશાઓ ને ચારે દિશાઓમાં સ્થિત પ્રાણિપદાર્થો બ્રહ્મજ છે એવો બોધ જિજ્ઞાસુએ ગ્રહણ કરવો જોઈએ.

મંગળવારપરથી મંગળરૂપ બ્રહ્મને જાણવામાટે શ્રદ્ધા, ઉત્સાહ ને સદગ્રહથી નિરંતર પ્રયત્ન કર્તવ્ય છે એવો ઉપદેશ તત્ત્વબુદ્ધિએ પોતાના હૃદયમાં ધારણ કરવો જોઈએ.

વિશાખાનક્ષત્રપરથી પ્રમાણ, વિપર્યય, વિકલ્પ, નિદ્રા ને સ્મૃતિ એ પાંચ વૃત્તિઓરૂપ શાખાવાળી બુદ્ધિનો પરમાત્મામાં બાધ કરવાનો અસાધારણ પ્રયત્ન કરવાનો ઉપદેશ મોક્ષાભિલાષીએ ગ્રહણ કરવો જોઈએ.

વિષ્કંભના પ્રતિબંધક, સ્તંભ ને વૃક્ષ આદિ અર્થો થાય છે. વિષ્કંભયોગપરથી સંઘોમુક્તિને ઇચ્છનારે જ્ઞાનપ્રાપ્તિના ભૂત, વર્તમાન ને ભાવિ પ્રતિબંધકને દૂર કરવાનો, વિશ્વના સ્તંભ-આધાર-રૂપ બ્રહ્મતત્ત્વને ઓળખવાનો, ને વૃક્ષના જેવા દૃઢનિષ્ઠસ્વભાવવાળો સંસારને વિસ્મરણ કરવાનો પ્રયત્ન સ્વાંતમાં ખેદ પામ્યા વિના કરવાનો ઉપદેશ ગ્રહણ કરવો ઉચિત છે.

વણિજકરણપરથી જેમ વ્યાપારી લાભવાળો વ્યાપાર કરવા પ્રયત્ન કરે છે, પણ હાનિ થાય એવો વ્યાપાર કરવા પ્રવૃત્ત થતો નથી, તેમ મારે પણ મારી પ્રત્યેક પ્રવૃત્તિ મારા જીવાત્માને ઉપકાર થાય એવી રાખવી, પણ અપકાર થાય તેવી ન રાખવી, આવો ઉપદેશ પરમપદને પામવાની ઇચ્છા રાખનારે પોતાના હૃદયમાં ધારવો ઉચિત છે.

ચંદ્રની તુલારાશિપરથી પોતાના મનને સર્વદા રાગદ્વેષરહિત સમભાવ-
વાળું રાખવાનો પ્રયત્ન કરવાનો ઉપદેશ જ્ઞાનેચ્છુએ ગ્રહણ કરવો યોગ્ય છે.

લયવિક્ષેપની પેઠે રાગદ્વેષના પ્રમળ સંસ્કારરૂપ કપાયદોષ પણ
સમાધિમાં વિદ્યન કરે છે એ તમને જ્ઞાતજ છે. પોતાના મનને સમા-
ધિની સ્થિતિએ પહોંચાડવું હોય તો સાધકે સંસારના વિષયોમાં ઉદાસીન-
તા રાખી તે કપાયદોષને દૂર કરવો જોઈએ. શ્રીસ્વાત્મારામ યોગીંદ્ર
પણ ઉદાસીનતાવડે મનનો અમનોભાવ થવાનું નીચેના શ્લોકવડે
કહે છે:—

“ સત્ત્વં बीजं हठः क्षेत्रमौदासीन्यं जलं त्रिभिः ।

उन्मनी कल्पलतिका सद्य एव प्रवर्तते ॥ ”^૧

શ્રીસદ્ગુરુની કૃપાવિના વિષયત્યાગ, તત્ત્વદર્શન ને ઉન્મનીરૂપ
સહજવસ્થાની પ્રાપ્તિ મનુષ્યને દુર્લભ છે:—

“ दुर्लभो विषयत्यागो दुर्लभं तत्त्वदर्शनं ।

दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरोः करुणां विना ॥ ”^૨

શ્રીસદ્ગુરુની કૃપાવિના જેમ અહસાક્ષાત્કાર થતો નથી, તેમ મન
અને પ્રાણના જયવિના પણ અહસાક્ષાત્કાર થતો નથી:—

૧ ઉન્મની અવસ્થારૂપ કલ્પલતાનું અંતઃકરણ ખીજ છે, પ્રાણ-
પાનનો જય એ ક્ષેત્ર છે, અને સાંસારિક વિષયોમાં ઔદાસીન્ય એ જળ
છે. એ ત્રણવડે ઉન્મની અવસ્થારૂપ કલ્પલતા શીઘ્રજ વૃદ્ધિ પામે છે.

૨ શ્રીસદ્ગુરુની કૃપાવિના શબ્દાદિ વિષયોમાં રહેલા રાગનો ત્યાગ
દુર્લભ છે, પરમતત્ત્વનો સાક્ષાત્કાર પણ દુર્લભ છે, અને પોતાના
આત્મસ્વરૂપમાં સ્થિતિરૂપ સહજવસ્થા પણ દુર્લભ છે.

“ જ્ઞાનં કુતો મનસિ સંભવતીહ તાવત્,
પ્રાણોઽપિ જીવતિ મનો પ્રિયતે ન યાવત્ ।
પ્રાણો મનો દ્વયમિદં વિલયં નયેદ્ યો,
મોક્ષં સ ગચ્છતિ નરો ન કથંચિદન્યઃ ॥”^૧

તત્ત્વજ્ઞાન થવાથી તે જ્ઞાની અંતઃકરણની અંતર ને બહાર શૂન્યરૂપ તથા પૂર્ણરૂપ થાય છે:—

“ અંતઃ શૂન્યો બહિઃ શૂન્યઃ શૂન્યઃ કુંભ દ્વાંબરે ।
અંતઃ પૂર્ણો બહિઃ પૂર્ણઃ પૂર્ણઃ કુંભ દ્વાર્ણવે ॥”^૨

૧ જ્યાંસુધી પ્રાણ જીવે છે,—છડાપિંગળામાં વહન કરવાનું ત્યજી તે સુષુમ્ણામાં વહન કરતો નથી, અને મન પણ મૃત્યુ પામ્યું નથી,—રાગદ્વેષપૂર્વક કલ્પિત પદાર્થોને આકારે થવાનો સ્વભાવ ત્યજી આત્મસ્વરૂપમાં વિરામ પામ્યું નથી, ત્યાંસુધી આ મનમાં પ્રત્યગભિન્ન બ્રહ્મનું અપરોક્ષજ્ઞાન ક્યાંથી સંભવી શકે ? નજ સંભવી શકે. જે સાધકવર પ્રાણ અને મન આ બંનેને આત્મસ્વરૂપમાં સ્થિર કરે છે તે સાધકવરજ વિદેહકૈવલ્યને પ્રાપ્ત થાય છે, અન્ય પુરુષ કાઇ પણ ઉપાયથી વિદેહકૈવલ્યને પ્રાપ્ત થતો નથી.

૨ અવકાશમાં રહેલો ઘડો જેમ અંતર અને બહારથી શૂન્ય એટલે ખાલી છે, તેમ જ્ઞાની પણ મનોરાજ્યરૂપ દ્વૈતથી રહિત હોવાથી અંતઃકરણમાં શૂન્ય એટલે દ્વૈતભાવથી રહિત છે, ને બાહ્યપ્રપંચને મિથ્યા જ્ઞેવાથી બહારથી શૂન્ય એટલે દ્વૈતથી રહિત છે; અને સમુદ્રમાં રહેલો ઘડો જેમ અંતર અને બહારથી જળવડે પૂર્ણ છે, તેમ જ્ઞાની અંતઃકરણમાં ને તેથી બહાર બ્રહ્મવડે પૂર્ણ છે.

એ તત્ત્વજ્ઞાનની ઉત્પત્તિમાં વિષયાનુરાગ પ્રતિબંધક છે, માટે તે પ્રતિબંધકને દૂર કરવા શાસ્ત્ર તથા આચાર્યના ઉપદેશજન્ય સંસ્કારવાળી બુદ્ધિએ મનને વારંવાર આ પ્રમાણે સમજાવ્યા કરવું જોઈએ:—

દાહરા.

- પામી મનુષ્યજન્મને, સેવ ન વિષય અસાર;
કાયમૂલ્યથી વેચ માં, ચિંતામણિ ગમાર ! ૧
- દુર્ગંધમય અપવિત્ર તનુ, તેમાં પ્રીતિ ન રાખ;
સુગંધમય શુચિ બ્રહ્મમાં, કરી સ્થિતિ સુખ આખ. ૨
- બ્રહ્મસુખ અન્ય સુખમાં, ભેદ ભૂમિ આકાશ;
ક્યાં ચિંતામણિ કાય ક્યાં ? ક્યાં અમૃત ક્યાં છાશ ? ૩
- નંદનવનમાં વિચર મન, નવ વૈતરણી હુમ;
નંદનવનમાં સુખ બહુ, વૈતરણી દુઃખ ખૂબ. ૪

મોક્ષપ્રાપ્તિમાટે જેમ મનને વિષયોથી વિમુખ કરવું અગત્યનું છે, તેમ તેને શ્રીસદ્ગુરુના ધ્યાનમાં જોડવું પણ અગત્યનું છે, કેમકે શિષ્યને મોક્ષનો બાલ તેઓશ્રીની કૃપાવડે થાય છે:—

દાહરા.

- સદ્ગુરુની કરુણાવડે, નિશ્ચય મોક્ષ પમાય;
સદ્ગુરુની કરુણાવિના, નિશ્ચય મુક્ત થવાય.^૧ ૧
- અન્ય દેવ કૃપા કરે, આપે સ્વર્ગ-નિવાસ;
સદ્ગુરુ-કૃપાકટાક્ષથી, છુટે સર્વ નિવાસ.^૨ ૨

૧ મોક્ષથી મોક્ષા થવાય—મોક્ષલાલ નજ થાય.

૨ સર્વ નિવાસસ્થાન દૂર થાય. કોઈ લોકમાં નિવાસ ન મળે, અર્થાત્ નિરાલંબ જે બ્રહ્મ તે રૂપે સ્થિતિ થાય.

અન્ય તીર્થની સેવથી, દિવ્ય દેહની આશ;

સદ્ગુરુની સેવાથી, ત્રણ દેહનો નાશ.^૧

૩

હું અવિકારી, અક્રિય, અસંગ, પરમાનંદરૂપ, પરમશાંત, પરમતૃપ્ત, અત્યંત નિર્ભય, ને સર્વાધિષ્ઠાન છું, એમ પોતાના શુદ્ધસ્વરૂપનું ને જગત્તા અહસ્ત્વરૂપનું વારંવાર અનુસંધાન કરી પોતાના કલ્પિત ભોક્તા-ભાવનું ને જગત્તા કલ્પિત ભોગ્યભાવનું વિસ્મરણ કર્યા કરવું. * *

* આજે વ્યવહારપક્ષે સંવત્ ૧૯૬૫ નું વર્ષ આરંભાયું.

હે સારગ્રાહિન ! ૧૯૬૫ આ સંખ્યામાંથી પાંચઝાવડે અન્ન-મયાદિ પાંચ કોશોથી પર, છઝાવડે હર્ષશોકાદિ છ ભિન્નિઆથી રહિત, નવઝાવડે આઠ અપરા ને જીવનામની નવમી પરા એ નવ પ્રકૃતિ-થી શ્રેષ્ઠ, ને એકઝાવડે એકજ અદ્વિતીય અહતત્ત્વને જાણવાથી જીવ કૃતાર્થ થાય છે, એવો યોધ તમારે સંશયવિપર્યયરહિત મનવડે ગ્રહણ કરવાનો છે. જો એવી રીતનો યોધ તમે ગ્રહણ કરી શકો તો આજ પ્રારંભ થતા સિદ્ધાર્થનામના સંવત્સરના નામને સાર્થક કરનારા એટલે સિદ્ધાર્થ (જેણે પરમતત્ત્વના વિજ્ઞાનવડે ત્રણ પ્રકારનાં દુઃખોની ઐકાંતિક ને આત્યંતિક નિવૃત્તિ તથા પરમાનંદની પ્રાપ્તિ જીવતાંજ કરી છે એવા અર્થાત્ જીવન્મુક્ત) થઇ શકો એમાં સંશય નથી.

હે વિવેકિન ! આ નવા વર્ષમાં શ્રદ્ધા, આદર ને સદાગ્રહની તમારા ચિત્તમાં વૃદ્ધિ કરી પારમાર્થિક કર્તવ્યનું અનુષ્ઠાન કરતા રહેશો, ને તેના શુભ ફળને અનુભવવા ભોગ્યશાળી થશો. *

પત્ર ૨--૩.

* તમારા અનન્યભક્તને શોભા આપે એવા ઉદ્દગારોથી ભરેલા ત્રણ કાગળો પહોંચ્યા છે. છેલ્લા પત્રમાંની ત્રણ કવિતાઓ પણ ભક્તિ-રસથી ભરેલી છે.

૧ રથૂળ, સૂક્ષ્મ ને કારણ આ ત્રણે શરીરનો બાધ થવારૂપ નિ-વૃત્તિ થાય-પુનર્જન્મરહિત અહસ્ત્વરૂપે રિયતિ થાય.

* તમને તમારી ભૂલો સમજાતી જાય છે, ને ભવિષ્યમાં સારી રીતે વર્તવાના નિશ્ચયપર આવતા જાય છે તે દર્શાવી આપે છે કે તમે તમારી ભક્તિનિષ્ઠામાં વધારો કરતા જાય છે. તમારી સરલતા ને ભક્તિ જાણી મન પ્રસન્નતાનો અનુભવ કરે એ સ્વાભાવિક જ છે.

પરમાત્મા શરણાગત અનન્યભક્તને કલ્પવૃક્ષથી પણ વિશેષ સુખદાતા છે, કેમકે કલ્પવૃક્ષ તો પોતાને આશરે રહેનાર હિતકર કે અહિતકર જે માગે તે આપે છે, પણ પરમાત્મા તો પોતાને આશરે રહેનાર જે માગે તેમાંથી જે તેના હિતનું હોય છે તેજ આપે છે, પરંતુ અહિતનું હોય તે આપતા નથી. વળી કલ્પવૃક્ષ મનુષ્યને આ લોક પરલોકનું અલ્પ સુખ આપે છે. અલ્પ સુખ અધિકરૂપ તૃષ્ણાનું કારણ છે, ને તૃષ્ણા દુઃખના બીજરૂપ છે, તેથી તેને આશરે રહેનાર પરમ સુખી થતો નથી, અને પરમાત્મા તો પોતાના જનને નિરતિશય સુખ આપે છે, તેથી તેની સર્વ તૃષ્ણાઓનો ઉચ્છેદ થઈ તે પરમ સુખીઓ થઈ જાય છે.

પરમાત્મા છળકપટથી રહિત, નિસ્વાર્થી ને વિશુદ્ધ પ્રેમભક્તિથી જેવા પ્રસન્ન થાય છે, તેવા અન્ય કોઈ પણ ઉપાયથી પ્રસન્ન થતા નથી, માહાત્મ્યજ્ઞાનપૂર્વક પરમાત્માના ચરણારવિદને સંબંધ કરનારો વિશુદ્ધ-ભાવવાળો, ઐકાંતિક, આત્યંતિક ને અવિચ્છિન્ન પ્રેમપ્રવાહ તે પ્રેમ-ભક્તિ કહેવાય છે. આ સર્વ અનન્યભક્તિમાં પોતાના મનને જોડનારા તમને અજ્ઞાત નથી.

પ્રભુમાં કોઈ પણ મનુષ્યની પ્રીતિ છે કે નહિ તે તે મનુષ્ય પ્રભુની આજ્ઞા ઉત્સાહપૂર્વક પાળે છે કે નહિ તે ઉપરથી જણાઈ આવે છે, અર્થાત્ જે મનુષ્ય પ્રભુની આજ્ઞા તુરત, ઉત્સાહથી, સાધનતાપૂર્વક ને નિષ્કપટભાવથી પાળે છે, તે મનુષ્ય પ્રભુમાં પ્રીતિ રાખે છે, ને જે મનુષ્ય તેમ વર્તતો નથી, તે પ્રભુમાં પ્રીતિ રાખતો નથી એમ વિદ્વાનો કહે છે. *

નીચેના ત્રણ દોહરા મોઢે કરી લેવાનું તથા આચરણમાં મૂકવાનું
અધિકારી જનોને સૂચવશો:—

દોહરા.

શિષ્ય થવું સદ્ગુરુતણા, કુસ્વભાવના ન લેશ;
કુસ્વભાવના શિષ્ય જે, તે દુઃખી રહે હમેશ. ૧

ગુરુની આજ્ઞા માનવી, દુર્મતિની ન લગાર;
મનને નિત્યે શોધવું, તેથી સુખ અપાર. ૨

જપ તપ વાચન સે'લ છે, સે'લ વાત-વિસ્તાર;
મન શોધવું કઠણ છે, તેથી ભવનો પાર. ૩

૩. * પારસ્કરગૃહ્યસૂત્રના પરિશિષ્ટમાં કહેલું પૃષ્ઠોદિવિવિધાન, ચાર ભાષ્યવાળું પારસ્કરગૃહ્યસૂત્ર જે શ્રીમાન્ હયુઆના મહારાગ્નતરક-થી કાશીપુરીમાં છપાયેલું છે તેના પૃ૦ ૫૪૬ મે છે, તેમાં વૃથાપાક-વાળા ન થવામાટે જે કહ્યું છે તેનો સાર આ પ્રમાણે છે:—અનગ્નિક આદિ લૌકિક અગ્નિ લાવી તેને વિધિવત્ પ્રજ્વલિત કરી તે અગ્નિમાં સાયંપ્રાતર્હોમ તથા પંચમહાયજ્ઞાદિ કરે. મણિકાવધાનાદિ સર્વ આવસથા-ધાનાદિની પેઠે કરે. ઇત્યાદિ. વિશેષ વર્ણન ઉપર કહેલે સ્થળે જોવાથી જણાશે. આ નિર્ણય શુક્લયજુર્વેદવાળામાટે થયો. તેનું અન્યત્ર ખંડન જોવામાં ન આવવાથી તેનો અતિદેશ અન્ય ત્રણ વેદવાળામાટે આધુનિક પ્રકાશમાં કર્યો છે.

વર્તમાનકાળમાં દ્વિજનો મોટો ભાગ સાગ્નિક થઈ શકે એમ નથી, તેથી જેમને શ્રદ્ધા હોય, ને ઐતરભાર્ત અગ્નિમાં સાયંપ્રાતર્હોમ ન કરી શકે એમ હોય, તેમને માટે શ્રીપારસ્કરમુનિના વચનને અવલંબી-ને લૌકિક અગ્નિમાં સાયંપ્રાતર્હોમનો વિષય આધુનિકપ્રકાશમાં મૂકેલો

છે. આ સાયંપ્રાતહેમિ સ્માર્ત સાયંપ્રાતહેમિની વિકૃતિરૂપ છે. નિરગ્નિ-
કનો લૌકિક અગ્નિપર આ હોમ છે, સ્માર્ત અગ્નિપર આ હોમ નથી.
ન શૂદ્રાય મતિં દદ્યાન્નોચ્છિષ્ટં ન હવિષ્કૃતં ।

ન ચાસ્યોપદિશેદ્ધર્મ ન ચાસ્ય વ્રતમાદિશેત્ ॥

એ માનવધર્મશાસ્ત્રના ચોથા અધ્યાયનો ૮૦ મો શ્લોક પ્રમાણુ
છે. તે શ્લોકનો ભાવાર્થ તે શ્લોકપરના શ્રીમેધાતિથિના ભાષ્યાનુસાર
આવો થાય છે:—

શૂદ્રને આજીવિકામાટે દષ્ટ અને અદષ્ટ વિષયમાં હિતાહિતનો
ઉપદેશ બ્રાહ્મણે ન કરવો, અર્થાત્ બ્રાહ્મણે શૂદ્રનું મંત્રીપણું આજીવિકામાટે
ન કરવું. સુહૃદ્ભાવથી તેને હિતાહિતનો ઉપદેશ કરવામાં વિરોધ નથી,
કેમકે મૈત્રો બ્રાહ્મણ ઉચ્યતે ॥ એ વચનાનુસાર બ્રાહ્મણ સર્વના મિત્ર
હોવાથી પરાપકારબુદ્ધિથી સર્વને તેમનું કર્તવ્ય સમજાવે એ
યોગ્યજ છે. આશ્રિતથી ભિન્ન શૂદ્રને પોતાના પાત્રમાં જમતાં શેષ
રહેલું અન્ન બ્રાહ્મણ ન આપે; વા અતિથિના પાત્રમાંથી વધેલું એકું
અન્ન શૂદ્રને ન આપે. હવિષ્ને માટે સંકલ્પ કરેલું વા હોમ કરતાં શેષ
રહેલું હવિષ્ શૂદ્રને ન આપે. શરણાગતથી ભિન્ન શૂદ્રને ધર્મનો ઉપદેશ
ન કરે, અને તેવા શૂદ્રને પ્રાયશ્ચિત્તનો વા કૃચ્છ્રાદિ વ્રતનો ઉપદેશ પણ
ન કરે. *

બ્રાહ્મણથી શૂદ્રાદિપર્યંત સર્વને દુઃખનિવૃત્તિની ને સુખપ્રાપ્તિની
ધ્યેષ્ટ હોવાથી તેમનામાં પોતાનું આત્મસ્વરૂપ જે દુઃખરહિત ને પરમા-
નંદરૂપ છે તેને જાણવાની ન્યૂનાધિક અંશે ધ્યેષ્ટ હોવી સંભવે છે.
તે આત્મસ્વરૂપનો અનુભવ અંતઃકરણની શુદ્ધિ ને એકાગ્રતાવિના થતો
નથી. અંતઃકરણની શુદ્ધિ કર્તાપણાનું અભિમાન તથા ફળની ધ્યેષ્ટ
ત્યજીને શ્રદ્ધા તથા પ્રીતિથી શાસ્ત્રોક્ત કર્મ કરવાથી થાય છે, તેથી સ્ત્રી-

શૂદ્રને પણ તેમને ઉચિત એવાં શાસ્ત્રોક્ત કર્મ કરવાની આવશ્યકતા છે. તેમને માટે કાંઈ યોગ્ય ગ્રંથો હોય તો તેઓ પોતાનું કામ સુલભતાથી કરી શકે, તેથી સ્ત્રીશૂદ્રોને માટે કર્મોના ગ્રંથો લખાયા છે. પ્રકૃતિની પેઠે વિકૃતિ કરવી એવો પૂર્વમીમાંસાનો અભિપ્રાય હોવાથી દ્વિજનેનાં શાસ્ત્રીય કર્મો પ્રકૃતિરૂપ છે, ને સ્ત્રીશૂદ્રોનાં શાસ્ત્રીય કર્મો વિકૃતિરૂપ છે એમ જાણવું.

સર્વ શાસ્ત્રો સાક્ષાત્ વા પરંપરાવડે બ્રહ્મનું જ્ઞાન સંપાદન કરવામાં ઉપયોગી છે. કર્મકાંડનું નિરૂપણ કરનારાં શાસ્ત્રો નિષ્કામકર્મ-દ્વારા અધિકારી મનુષ્યને પોતાના ચિત્તની શુદ્ધિ કરવામાં પ્રવૃત્ત કરે છે, તેથી તે શાસ્ત્રો મનુષ્યના ચિત્તને શુદ્ધ કરનારાં સાધનોના ઉપદેશ કરનારાં ગણાય છે. દ્વિજને જેમ પોતાનું નિત્ય કર્મ કર્તવ્ય છે, તેમ સ્ત્રી-શૂદ્રોને પણ પોતાના ચિત્તની શુદ્ધિમાટે નિત્ય કર્મ કર્તવ્ય છે, એમ શાસ્ત્રોના આશયપરથી જાણાય છે. પૂર્વજન્મોના વિચાર ને કર્મના વૈચિત્ર્યથી મનુષ્યના ચિત્તમાં રહેલા સંસ્કારોનું પણ વચિત્ર્ય હોય છે, સંસ્કારોના વૈચિત્ર્યથી મનુષ્યોની રચિમાં વૈચિત્ર્ય હોય છે, ને રચિનું વૈચિત્ર્ય પ્રવૃત્તિમાં વૈચિત્ર્ય ઉત્પન્ન કરે છે, તેથી સર્વ મનુષ્યની રચિ ને પ્રવૃત્તિ સમાન હોવાં સંભવતાં નથી, એમ સમજનારા સારગ્રાહી બુદ્ધિવાળા મનુષ્યો અન્ય મનુષ્યના વિચાર તથા પ્રવૃત્તિને સારગ્રાહી બુદ્ધિથી વિલોકી પોતાના ચિત્તને કલુષિત થવા દેતા નથી, જે વાત આપને અજ્ઞાત હોવા સંભવ નથી.

પત્ર ૪—૭.

* દેહાદિ દૃશ્ય પ્રપંચનું મિથ્યાપણું શ્રુતિયુક્તિથી નિરંતર દઢ કરતા રહેતા હશે, અને તેના અધિજ્ઞાનભૂત ચિદાકાશનું સત્યપણું પણ તેવીજ રીતે દઢ કરતા રહેતા હશે. પ્રતીત થતો પ્રપંચ મિથ્યા છે, અને માયા તથા માયાનાં કાર્યોના સ્પર્શથી રહિત નિર્વિશેષચિન્માત્રજ સર્વત્ર છે,

એવી ભાવના આદરપૂર્વક કર્યા કરવાથીજ તે ભાવનાના પરિપાકે મોક્ષ-સાધકને બ્રહ્માનુભવ થવાનો શુભ પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય છે, તેથી વિવેકી સાધકો નિરંતર પોતાના મનને નીચે પ્રમાણે ઉપદેશ આપ્યા કરે છે:-

મહાર.

પીઆરે મનવા ! ચિદાકાશકોં દેખ.	ટેક.
રૂપ રંગ ઔ આકાર ભૂલ સખ,	
ભૂલ ભોગ્યકી રેખ. ^૧	ચિદા૦ ૧
અસ્તિ ભાતિ પ્રિય હૈ સખ સ્થાને,	
વામૈ મીન ન મેખ. ^૨	ચિદા૦ ૨
પ્રિય અપ્રિય દહાં કધુ નાહીં,	
એક પરાનંદ પેખ.	ચિદા૦ ૩
ભોક્તા ભોગ્ય ભોગ સખ ત્યજકં	
ત્રિપુટી-પ્રકાશક લેખ. ^૩	ચિદા૦ ૪

એવી રીતના બ્રહ્મગાનવડે સ્વપરંતું સહજસ્વરૂપ જે બ્રહ્મ તેનું આદરપૂર્વક અનુસંધાન કરતા રહી સહજસમાધિમાં રહેવા નિઃશ્રેયસેચ્છુએ સતત પ્રયત્ન કરવાનો છે, જે વાત તમને અજ્ઞાત નથી.

શરીર, ઈંદ્રિયો ને અંતઃકરણની અનુકૂળ સ્થિતિમાટે આસન, પ્રાણાયામ ને નિત્યકર્મ નિત્ય નિયમપૂર્વક થતાં હશે. *

૫. * પરમાત્માની અનન્યભક્તિ એજ પરમપુરુષાર્થનું સાધન છે એમ સમજી સંશયવિપર્યયનો ત્યાગ કરી તથા પ્રતિકૂળતાઓની પરવા નહિ રાખી નિરંતર આદરપૂર્વક પરમાત્માની અનન્યભક્તિ કર્યા કરતા હશે. શ્રદ્ધા ને ઉત્સાહથી માહાત્મ્યજ્ઞાનપૂર્વક નિરંતર પરમાત્માની

૧ બ્રાંતિથી થયેલો નિશ્ચય. ૨ લેશ પણ સંશય નથી. ૩ જાણ.

ભક્તિ એટલે સ્મરણુધ્યાન કરવામાં આવે તો તેની ભક્તના મનઉપ ને શરીરઉપર ખડુ સારી અસર થાય છે તે તમારા જાણવાખહા નહિજ હોય.

સ્થૂળશરીર ને તેના સંબંધવાળા પ્રાણિપદાર્થોમાં રહેલી મમતા તથા સ્થૂળશરીરાદિમાં રહેલી અહંતાને-હુંપણાને-વિવેકવૈરાગ્યવડે શિથિ કરવા નિત્ય પ્રયત્ન સેવતા હશે. દેહાદિથી આત્માને જુદો જાણી તથા અન્ય પ્રાણિપદાર્થોમાંથી મમતા મૂકી પરમાત્માનેજ સર્વોત્તમ માન તેમાં પરમપ્રીતિ રાખવાથી જીવ સર્વ દુઃખોથી મોકળો થઈ પર સુખીઓ થાય છે, માટે તમે પણ નિરંતર આદરપૂર્વક એવીજ રી વર્તતા રહેશો.

મનમાં શાંતિનો વધારો કરી તેને તપવા નહિ દેતા હો, તથા સહનશીળતાવડે પ્રતિકૃળ પ્રસંગોમાં તેને મુંઝાવા પણ નહિ દેતા હો.

૬. * * * અન્ય જનોના સ્વભાવ જ્ઞેષ્ઠ, પડેલા સ્વભાવનો જ કરવો એ સામાન્ય મનુષ્યોને માટે ઘણું કઠિન કામ છે એમ સમજ મનને ક્લેશયુક્ત ન થવા દેવું, ને પોતાના સ્વભાવમાં સુધારો કરવા વધ રે પ્રયત્નશીળ રહેવું. વિવેક ને સહનશીળતામાં હજી પણ વધારો કર શો તો ચિત્ત વધારે સ્વસ્થપાણું અનુભવશે.

દોહરા.

સત્ય વિચનયુત જોલજ્ઞે, નવ જ્ઞેજ્ઞે પરદોષ;

સ્વદોષ સર્વે ત્યાગજ્ઞે, તેથી થશે સંતોષ.

જ્ઞાનવિરાગ વધારજ્ઞે, ભજજ્ઞે જગદાધાર;

મન ઈન્દ્રિય વશ રાખજ્ઞે, ત્યજજ્ઞે સ્થૂળ વિચાર.

ભક્તિ પરમાત્માને દેખાડવાની છે, જગત્ને દેખાડવાની નથ તે તમારા જાણવાખહાર નહિજ હોય.

પરમાત્માની અકળ કળા, અપાર સામર્થ્ય, ને તેઓશ્રીમાં અડગ વિશ્વાસ રાખવાથી થતા લાભને તમારું અંતઃકરણ જાણવા લાગ્યું છે, તથા પ્રેરણાને ગ્રહણ કરવાની યોગ્યતાવાળું થયું છે, એ જાણી ચિત્ત-વૃત્તિ સંતોષ પામે છે, હજી પણ તેવી વધારે યોગ્યતા પ્રદર્શિત કરી ચિત્તવૃત્તિને વિશેષ સંતોષ આપો એમ ચિત્ત ઇચ્છે છે.

૭. * અસાર આ સંસારમાં, સુખ માને જન બ્રાંત;

જેમ અંગૂઠો ચુસીને, થાય બાળ મન શાંત. ૧

રંગ લગાડી ભક્તિનો, કરજે મન ઉન્નત;

ભૂલી આ સંસારને, રંજે પ્રભુમાં મસ્ત. ૨

અંતર્યાહર દેખજે, પ્રભુનું સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ;

દીનભાવ ને પ્રીતિથી, રીઝવજે જગભૂપ. ૩

* * હવે માયાવાદી—સંસારની સત્યતા માનનાર—મનના છળ-અળ ઓળખી, તે વિશ્વાસઘાતીને વશ નહિ વર્તી, પરમાર્થવાદી—ઈશ્વર-વાદી—થઈ સુખી થશે.

પત્ર ૮—૧૦.

* તમારું અંતઃકરણ જેમ જેમ પરમાત્મસ્વરૂપની સમીપ જતું જાય છે તેમ તેમ તમને તેમની અમોઘ કૃપાનો તથા તેના શ્રેષ્ઠતમ ફળનો અનુભવ થતો જાય છે, હજી પણ વિધિવત્ પ્રયત્નથી તમારું અંતઃકરણ જેમ જેમ તેઓશ્રીની વધારે સમીપ જતું જશે તેમ તેમ તમને તેમની અમોઘ કૃપાનો તથા તેના શ્રેષ્ઠતમ ફળનો વધારે વધારે સ્પષ્ટ અનુભવ થતો જશે. આવા પ્રયત્નથી તમને પરમાત્માની ઐકાંતિકભક્તિનું રહસ્ય પણ સ્પષ્ટ પ્રતીત થવા લાગશે.

ખોલવામાં ને વિચારવામાં વિવેકઅળનો વધારો કરતા રહો છો તેમ તેમાં દઢતા ને સાવધાનતાથી ઉત્તરોત્તર વધારો કરતા રહેશો.

મન ને વાણી ધૂર્તશિરોમણિ છે, માટે ભૂતથી પણ તેમનો વિશ્વાસ ન કરજો.

મનના વિકારોને યાજ્ઞી તેમને વૈરાગ્યવડે દૂર કરવા સર્વદા પ્રયત્નવાન રહી મનને નિર્મળ કરતા રહેશો. પરમાત્માના અખંડ સ્મરણ-ધ્યાનવડે મનને પરમાત્મમય કરવાથી જીવ પરમાત્મસ્વરૂપથી અભેદભાવ પામી કૃતાર્થ થાય છે, માટે તમે પણ સર્વદા તેવો પ્રયત્ન કરો છો તેમ કરતા રહેશો. *

૯. * તમારી શુભ ભાવના, સરલતા ને ભક્તિ જોઈ ચિત્તવૃત્તિ સંતોષ અનુભવે છે. *

+ વાણીવડે પ્રભુનું સ્મરણ ને નેત્ર તથા મનવડે પ્રભુનું ધ્યાન કરતા છતા પ્રસન્ન રહેતા હશો.

દોહરા.

જે વાણી પ્રભુને જપે, તે ન રટે અન્ય નામ;

કાણ પામી ચિંતામણિ, ગણે કાચ અભિરામ.^૧

૧

જે આંખોમાં પ્રભુ વસે, તેમાં અન્ય ન માય;

પાંથગૃહે^૨ નૃપ જોઈને, અન્ય પથિક^૩ દૂર થાય.

૨

જે મનમાં શ્રીપ્રભુ વસે, ત્યાં ન વિષયનો વાસ;

મૃગાદિ તે વનને ત્યજે, જે વન સિંહનિવાસ.

૩

૧૦. * તમારી શ્રદ્ધા, વિનય ને ભક્તિથી ભરેલી પત્રિકા ગણ કાગે પ્રાપ્ત થઈ છે. તે પત્રિકા તમારા હૃદયના આલ્પચિત્રરૂપ પ્રતીત થાય છે.

* આજે સિદ્ધાર્થીનામનો સંવત્સર જોડો. આ નવા વર્ષમાં તમે

૧ સુંદર. ૨ ધર્મશાળામાં. ૩ પ્રવાસી.

પણ સિદ્ધાર્થી (જેનો પ્રભુની અનન્યભક્તિની પ્રાપ્તિરૂપ અર્થ-મનોરથ-સિદ્ધ થયો છે એવા) થશે.

* તમે પૂર્વજન્મના શુભ કર્મના વિપાકવડે પરમાત્માની અનન્ય-ભક્તિનું સ્વરૂપ જાણો છો. તોપણ તમારા હૃદયના રંજનાર્થે તે સંબંધી થોડી પંક્તિઓ લખવાની વૃત્તિ તમારા ભક્તિભાવવડે સ્ફુરતાં તે નીચે લખાય છે:—

પૂર્વના અનેક જન્મોમાં કરેલાં પુણ્ય કર્મોનો પરિપાક થવાથી તે ભાગ્યવાન મનુષ્યને આ દશ્ય જગતમાં કાંઈ સાર જણાતો નથી, તેથી તે શ્રીપરમાત્માની સ્મરણાદિ નવ પ્રકારની ભક્તિમાંની કાંઈ એક પ્રકારની ભક્તિમાં ભાવપૂર્વક પ્રવૃત્ત થાય છે. તે ભક્તિનો પરિપાક થવાથી તે મનુષ્ય આ જગતમાં પોતાનું દુઃખથી રક્ષણ કરનાર કાંઈ પણ સત્ય શરણ નહિ જોઈને વિશુદ્ધભાવથી ભક્તવત્સલ ને અશરણશરણ પરમાત્માને શરણે જવાનો વિચાર કરી જગતમાં પોતાના મનાતા સર્વ પ્રાણિ-પદાર્થમાંથી મમતા ત્યજી અત્યંત દીનતાપૂર્વક અનન્યભાવવડે પ્રણત-પાળ પરમાત્માને શરણે જાય છે. પવિત્રતાને પરમપ્રીતિ એ પરમાત્માની પ્રાપ્તિ કરાવનારી તથા તેઓશ્રીની અમોઘ કૃપા મેગવી આપનારી શ્રેષ્ઠ ને પવિત્ર દૂતીઓ છે એમ જાણી તે પોતાનું નિવાસસ્થાન, વસ્ત્રો, શરીર, ઇન્દ્રિયો ને અંતઃકરણને પવિત્ર રાખવા બહુ સાવધાનતા સેવે છે, ને જગતમાંના પ્રાણિપદાર્થમાં રહેલી પ્રીતિને ક્રમાત્ પરમાત્મામાં એકત્ર કરે છે. તે કાંઈ પણ સારું ઓઢવાપહેરવાનું, કાંઈ પણ સારું ખવાપીવાનું, કે કાંઈ પણ અન્ય સારો પદાર્થ જુએ કે તુરત તેને પોતાના પ્રિયતમ પરમાત્માનું સ્મરણ થાય છે. વળી હું મારા પ્રિયતમ પ્રભુને કયા ઉપાયથી મારા ઉપર અત્યંત પ્રસન્ન કરું ? એવો વિચાર વારંવાર તેના મનમાં આવ્યા કરે છે, તેઓશ્રીની પ્રસન્નતા સંપાદન કરી-

વા તે નિત્ય નૂત્તા નવા ઉપાયો સાવધાનતા ને પ્રીતિપૂર્વક બાહ્યસામગ્રી, શરીર, ઈન્દ્રિયો ને મનવડે કર્યા કરે છે. અખિલેશ્વર પરમાત્માનો શીઘ્ર સાક્ષાત્કાર કરવા તેના મનની વૃત્તિ “ ચટકી દર્શનકી લગી મનમેં, પ્રભુકાં દેખોંગી ક્યમ મૈ ” આવી રીતે તણસ્યા કરે છે. તેની વાણી નિરંતર પ્રભુના નામનું સ્મરણ કર્યા કરે છે, તથા તેની આંખો ને મન ભાવપૂર્વક પ્રભુનું ધ્યાન કર્યા કરે છે, ને અત્યંત પ્રીતિપૂર્વક વારંવાર પોતાના અંતઃકરણને તથા ઈન્દ્રિયોને પરમાત્મસ્વરૂપભણી વેગવાળાં રહેવા સૂચવ્યા કરે છે, ને કાંઈ પણ દોષ ન કરવા કહ્યા કરે છે. તે ઉત્તરોત્તર પરમાત્માની અધિક કૃપા મેળવવા પ્રયત્નવાન રહે છે, પણ તેમની લેશ પણ અવકૃપા થાય તેવું વર્તન તે ભૂલથી પણ કરતો નથી. આમ આદરપૂર્વક નિરંતર પરમાત્માનું સ્મરણધ્યાન કરવાથી તેના મનની પવિત્રતા, સૂક્ષ્મતા ને એકાગ્રતાનો ઉત્તરોત્તર વધારો થાય છે. પછી તેને સ્વપ્નમાં, અર્ધજાગૃતમાં ને છેવટે જાગૃતમાં ભવભ્રમણનિવારક પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર થાય છે, ને એમ થવાથી તે કૃતાર્થ થાય છે.

+ આજે સંવત ૧૯૬૫ નું નવું વર્ષ બેદું તે ઉપરથી અન્ન-મયાદિ પાંચ કાશોથી પર, હર્ષશોકાદિ છ ભિર્મિઓથી રહિત, પૃથ્વી આદિ આઠ અપરા ને જીવરૂપ નવમી પરા પ્રકૃતિના આધારરૂપ, ને એકજ અદ્વિતીય પરમાત્માને પરમપ્રીતિપૂર્વક ભજવાનો સદુપદેશ તમારે ગ્રહણ કરવાનો છે, એમ કહેવાની વિશેષ અગત્ય નથી.

પરમાત્માના અનન્યભક્તે પૂર્વે જે આતુર્ય, કળા, વિદ્યા ને શુભો સંપાદન કર્યા હોય છે તેમનો શુભ ઉપયોગ કરી તે આતુર્યાદિને સફળ કરવાનો સમય કરુણાનિધિ પરમાત્મા આપે છે એટલુંજ નહિ, પણ તેના મનની પ્રકટ અપ્રકટ સર્વ શુભ ભાવનાઓને તેઓથી સફળ કરે છે, કાંઈ શુભભાવના કદાચ તે ભક્તને અજ્ઞાતજેવી હોય તે શુભભાવના

પણ સર્વના અંતઃકરણમાં રહેલી ભાવનાઓ જાણનારા તેઓશ્રી સફળ કરે છે એ પ્રભુની અનપાયિનીમકિતપરાયણ થયેલા મનુષ્યને અવિદિત નથી.

તમારા હૃદયમાંથી હવે વિશ્વાસનું બળ ઘટતું જાય છે, કે ઉત્તરોત્તર તે અત્યંત વૃદ્ધિ પામતું જાય છે, ને તમે હવે પરમાત્માથી વધારે દૂર થતા જાઓ છો, કે ઉત્તરોત્તર તમે તેઓશ્રીની બહુ સમીપ જતા જાઓ છો, તે તમારું હૃદય તમને સ્પષ્ટ જણાવતું હશે એટલે અન્યનું ધારવું યોગ્ય છે કે અયોગ્ય છે તે તમને અનાયાસે સ્પષ્ટ જણાઈ આવશે.

અન્ન એટલે સર્વ દ્રવ્ય તેને કૃત એટલે મિથ્યા જાણતું તે અન્ન-કૃતનાં વાસ્તવિક દર્શન છે.

હાહરો.

પ્રીતિ ત્યજજ્ઞે વિશ્વની, ભજજ્ઞે વિશ્વાધાર;

પરમધામમાં પહોંચવા, કરજ્ઞે યત્ન અપાર. ૧

તમારા શુદ્ધહૃદયની અનન્યભક્તિથી પ્રેરણા પામેલાં ચિત્ત, હાથ ને સેખિની હવે વર્તમાનકાળમાં કાંઈ વિશેષ લખવાજેતું પ્રતીત ન થવાથી તે સર્વ પોતપોતાના પ્રસ્તુત કાર્યથી ઊપરામ થાય છે. ઇતિ શિવમ

પત્ર ૧૧—૧૬.

× પરમાત્માના નિરુપાધિક ચૈતન્યસ્વરૂપનું શ્રદ્ધાભક્તિપૂર્વક નિત્ય નિરંતર ધ્યાન કરતા રહેશો તો મનની સર્વ ભિક્ષળતા દૂર થઈ તે શાંતિનો અનુભવ કરવા લાગશે.

બહુજી શુદ્ધભાવથી પ્રભુનું સ્મરણધ્યાન અખંડપણે કરતા રહેશો તો ભાવને વશ વર્તનારા પ્રભુ શીઘ્ર પોતાના સ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર કરાવવા કૃપા કરશે.

વિરહાગ્નિ ભક્તના હૃદયમાંના પાપસંસ્કારોનો દાહ કરે છે, ને નેત્રમાંથી પડતાં વિશુદ્ધ પ્રેમાશ્રુ હૃદયમાં ઊગેલા અનન્યભક્તિરૂપ વૃક્ષનું પોષણ કરે છે, ને પરિણામે તે વૃક્ષને પરમાત્માના સાક્ષાત્કારરૂપ ફળ આવે છે.

*તમારા ભકિતભાવવાળા તથા ઉત્તમનિઝાવાળા વિચાર જાણ્યા. જીવને જેમ જેમ પરમકારણિક પ્રભુનું માહાત્મ્ય વધારે વધારે સમજાતું જાય છે, તથા તે સુભાગ્યવશાત્ જેમ જેમ વિશુદ્ધભાવથી પરમોદાર પરમાત્માની વધારે વધારે સમીપ જતો જાય છે, તેમ તેમ ભકિતભાવની વૃદ્ધિવડે તેનો જીવભાવ દબાતો જાય છે, ને ઈશભાવ વૃદ્ધિ પામતો જાય છે, આવો અનન્યભક્ત જ્યાંસુધી પૃથ્વી ઈશભાવને પામે નહિ ત્યાંસુધી તેનું મન વિયોગકાળે બહુજ તપે એ સ્વાભાવિક છે. તેણે વિયોગકાળે પ્રભુના પરમશાંત તેજોમય સ્વરૂપનું ધ્યાન કર્યા કરતું કે જ્યાં તેનું મન વિયોગજન્ય પરિતાપનો અનુભવ ન કરે ને શાંત રહે. * *

૧૨. *પ્રભુનું અપાર માહાત્મ્ય સમજી અડગ શ્રદ્ધા, અપૂર્વ ઉત્સાહ, ને પરમ પ્રીતિથી તેમની અવિચળ અનન્યભક્તિ કરવામાં આવે તો તે ભક્તના ખ્યાલમાં પણ નહિ આવેલાં ઉત્તમોત્તમ સુખો ભોગવવાને તે ભાગ્યશાળી થાય છે તે તમને અનુભવે સમજશે. *

૧૩. * તમે સમજ્યા વિના મનઃકલ્પન અમેદદષ્ટિના વેગમાં તણુયા, તથા ઉપદેશનું રહસ્ય સમજ્યા વિના ને યોગ્યતા મેળવ્યા વિના વિનાવિચારે પ્રવૃત્તિ કરી તેનું આ ઉપહાસ કરાવનારું દુઃખદ પરિણામ છે. જેમ સિંહસર્પાદિમાં ને તત્ત્વવેત્તાઓમાં બ્રહ્મ સમાન છતાં પણ સિંહસર્પાદિથી જિજ્ઞાસુએ દૂર રહેવાનું છે, ને તત્ત્વવેત્તાઓની સમીપમાં રહેવાનું છે, તેમ દાંભિક દુર્જનોમાં ને સજ્જનોમાં બ્રહ્મ સમાન છતાં પણ જિજ્ઞાસુએ દાંભિક દુર્જનોથી દૂર રહેવાનું છે, ને સજ્જનોની સમીપ રહેવાનું છે.

× શુભ વિચાર ને શુભ કર્મ કરવાં એ યોગ્ય છે, પણ નિરર્થક મોટાં મોટાં નામ ધારણ કરવાં તે યોગ્ય નથી. ×

અંધ શ્રદ્ધા, ઊતાવળીઆપણું, દીર્ઘદષ્ટિનો અભાવ, મનુષ્યની પરીક્ષા કરવાનું અસામર્થ્ય, ને મોટાઈની તૃષ્ણા એ દોષો પણ નિઃશેષ ત્યજી દેવાની આવશ્યકતા છે. * * *

૧૪. * વિશુદ્ધ અનન્યભક્તિવડે અંતઃકરણને પરમાત્મમય કર્યા કરવું, વ્યવહારને સ્વપ્નતુલ્ય મિથ્યા જાણવાનો સ્વભાવ પાડવો, ને મનને સર્વદા પરમાનંદમાં નિમજ્જ રાખવું.

શાર્દૂલવિક્રીડિત.

સૂક્ષ્મ સ્થળ તથા અજ્ઞાનતણી હુંવ્રતિ કરીને પરી,
જગતસ્વપ્નસુપ્રતિતણી અહંતાને ન માની ખરી;
જ્ઞાનાસિ લઈ હાથમાં તુરત તે બ્રાંતિ વિદારી કરી,
પામી પાર ભવાબ્ધિનો સદ્ગજમાં રે'જે સ્વરૂપે ઠરી.

× મનને બહુજ અનન્યભક્તિવાળું તથા પ્રસન્ન રાખશો. સંસાર-માંથી શંતિ: શંતિ: મનને પાછું હડાવી પરમાત્મામાં સાવધાનતાપૂર્વક જોડતા રહેશો. શુદ્ધભાવથી જેમ જેમ પરમાત્માનું સામીપ્ય સેવતા જશો તેમ તેમ તમારો જીવભાવ શ્રી તમારા વાસ્તવિક પરમાનંદસ્વભાવનો હિલ્લ ચતો જશે.

૧૫. × હૃદયમાં શ્રદ્ધા, ભક્તિ ને વિવેકનો વધારો કરતા રહેશો. વ્યવહારના જે જે પદાર્થમાં પ્રીતિ રહેતી હોય તે સર્વ પ્રીતિનો પરમાત્મામાં ઉપસંહાર કરતા રહેશો. પરમાત્માનેજ પોતાનું સર્વસ્વ માની જે શુદ્ધભાવથી પરમાત્મપરાયણ થાય છે તેજ ભવસાગર શીઘ્ર તરી જાય છે એમ નિશ્ચય કરી તદનુસાર વર્તવા સર્વદા પ્રયત્નશીલ રહેશો.

* * *

દોહરા.

- સ્મરણ કરજે પ્રભુતણું, ધરજે પ્રોતે ધ્યાન;
દોષો સર્વે ત્યાગજે, મૂકી દેહ-અભિમાન. ૧
- પરમ પ્રીતિ પ્રભુમાં કરી, ભજજે રાખી ટેક;
ખીનું સર્વે ભૂલજે, મનમાં રાખી એક. ૨

* * *

દોહરા.

- આંતર રિપુઓ મારીને, કરજે મનને શાંત:
નિત્ય પ્રભુને સ્મરજે, રાખી મનમાં ખાંત. ૧
- ધક્ષુરસ^૧ નિર્મળ મધુર, તેનું કરવું પાન;
કુસા એકા અસાર જે, તેનું તજવું ધ્યાન. ૨
- ગંગાજળ નિર્મળ સદા, તેમાં કરવું સ્નાન:
ગટર જળને અડવું નહિ, ભૂલીને કદી ભાન. ૩
- ભૂલવાનું સૌ ભૂલજે, રાખી હિર વિરાગ;
સ્મરવાનું સંભારજે, રાખી હિર અનુરાગ. ૪

૧૬. X અનુસ્મૃતિના એકત્રીશમા^૨ તથા બત્રીશમા^૩ શ્લોકના અર્થ નીચે પ્રમાણે છે:—

જે યજુરવિષ્ણુને પાંચ આંગળાંથી મૂઃ સ્વાહા ઇત્યાદિ ચાર મંત્રોવડે, દેવકૃતસ્ય ઇત્યાદિ ચાર મંત્રોવડે, એનસઃ ઇત્યાદિ બે મંત્રો-

૧ શેરડીનો રસ.

૨ “ ચતુર્ભિશ્ચ ચતુર્ભિશ્ચ દ્વાભ્યાં પશ્ચંભિરેવ ચ ।

હુયતે ચ પુનર્દ્વાભ્યાં સ મે વિષ્ણુઃ પ્રસીદતુ ॥ ૩૧ ॥ ”

૩ “ શમીગર્ભસ્ય યો ગર્ભસ્તસ્ય ગર્ભસ્ય યો રિપુઃ ।

રિપુગર્ભસ્ય યો ગર્ભઃ સ મે વિષ્ણુઃ પ્રસીદતુ ॥ ૩૨ ॥ ”

વડે, અને પુનઃ પ્રજાપતયે ઇત્યાદિ એ મંત્રોવડે હવિષ હોમવામાં આવે છે તે યજ્ઞરૂપ વિષ્ણુ મારા ઉપર પ્રસન્ન થાયો. [આનો અન્ય અર્થ પણ થાય છે.] ૩૧.

ખીજડીના ગર્ભરૂપ પીપળાનો ગર્ભ તે અગ્નિ, તે અગ્નિના ગર્ભરૂપ જળના રિપુ તે અગસ્ત્ય, તે અગસ્ત્યાદિ બ્રાહ્મણના ગર્ભરૂપ તેમનું હૃદય, ને તે હૃદયના ગર્ભરૂપ જે વિષ્ણુ-પરમાત્મા-તે વિષ્ણુ મારા ઉપર પ્રસન્ન થાયો. [આ શ્લોકનો અન્ય અર્થ પણ થાય છે.] ૩૨.

પત્ર ૧૭-૨૦.

* માર્ગમાં શ્વેતપક્ષીઓ સમુદ્રપર ઊડતાં તથા સમુદ્રના જળપર બેસી ગતિ કરતાં જોવામાં આવતાં હતાં. જેમ બ્રહ્મવિદો સંસારમાં દુઃખતા નથી તેમ એ પક્ષીઓ સાગરમાં દુઃખતાં નહોતાં. શ્રીસદૃગુરુની પારમેશ્વરીશક્તિના પાતથી જેમ સાધકનું હૃદય પ્રકાશમય અને આર્હ્યાદક પ્રતીત થાય તેમ પૂનમની ચાંદનીના પ્રકાશથી સમુદ્ર પ્રકાશમય ને આર્હ્યાદક પ્રતીત થતો હતો.

× જેમ ચતુર્થભૂમિકાને પામેલા જ્ઞાનીને બ્રહ્માકારવૃત્તિમાં બ્રહ્મની ને વ્યુત્થાનકાળે જગતની પ્રતીતિ થાય તેમ તુલકપર સ્થિતિ હોય ત્યારે ઉપર આકાશની ને નીચે સમુદ્રની પ્રતીતિ થતી હતી. અનન્યભક્તના હૃદયમાં જેમ પરમાત્મા તથા અનેક શુભચુલો સ્થિતિ કરીને રહેલા વિવેકાને પ્રતીત થાય છે તેમ પૂનમની રાત્રે આકાશમાં પ્રકાશી રહેલો ચંદ્ર ને તારા પ્રતીત થતા હતા. ×

૧૮. * સદાગ્રહપૂર્વક વિધિયુક્ત પ્રયત્ન કરવાથી કાર્યસિદ્ધિ થાય છે, ચિત્તમાં હિત્સાહ હોય તો સદાગ્રહપૂર્વક વિધિયુક્ત પ્રયત્ન થઈ શકે છે; અંતઃકરણમાં પ્રામાણિકપણના દૃઢ નિશ્ચયરૂપ શ્રદ્ધા હોય તો

ઉત્સાહ ઉત્પન્ન થાય છે, કર્તવ્યના અનુષ્ઠાનથી પ્રાપ્ત થવાયોગ્ય વસ્તુનું માહાત્મ્ય જાણ્યું હોય તો તે વસ્તુમાં શ્રદ્ધા પ્રકટે છે, વસ્તુના માહાત્મ્યનું જ્ઞાન યોગ્ય પુરુષનો અનુદ્વેષબુદ્ધિપૂર્વક સમાગમ કરવાથી થાય છે, અંતઃકરણમાં પાપના સંસ્કાર ન્યૂન ને પુણ્યના સંસ્કાર વધારે હોય તો યોગ્ય પુરુષનો અનુદ્વેષબુદ્ધિપૂર્વક સમાગમ થઈ શકે છે, અને પાપકર્મ ત્યજવાથી તથા પુણ્યકર્મ આદરપૂર્વક કર્યા કરવાથી પાપના સંસ્કાર ન્યૂન થઈ જાય છે, ને પુણ્યના સંસ્કારો વૃદ્ધિ પામે છે. પરમાર્થના સાધનમાં આગળ વધવામાટે ઉપર કહેલા કાર્યકારણભાવને સ્મરણમાં રાખી યથાયોગ્ય વર્તતા રહેશો.

જપના સમયમાં ખતી શકે તેટલા વધારે કરશો. વૈરાગ્ય, શ્રદ્ધા, પ્રાપ્તિ ને સાવધાનતાથી જપ કરશો તો મનની ચંચળતા ઉત્તરોત્તર ઘટવા લાગશે.

મનોવૃત્તિનો વેગ પરમાત્માભણી રાખો છો તેમ રાખતા રહેશો.

૧૯. * સારા સાધકો પ્રત્યેક સ્થિતિમાં પોતાના ચિત્તનો સમભાવ જાળવવા પ્રયત્નશીલ રહે છે, ને જે અને તે કોઈ પણ રીતે મારી કિન્નતિના સાધનરૂપ છે એમ સમજી મનમાં પ્રસન્ન રહે છે.

ચિત્તમાં શ્રદ્ધા, સ્થિરતા ને ભક્તિનો વધારો થતો જશે તેમ તેમ પ્રકાશની પ્રતીતિની વૃદ્ધિ થતી જશે.

આલસ્ય, પ્રમાદ ને ચાંચલ્યને ક્રમથી દૂર કરી ઉદ્ધોગ, સાવધાનતા ને સ્થિરતાનો વધારો કરતા હશો. * * *

૨૦. * * મનને અત્યંત નિર્ભય તથા સૂર્ય શંકાઓથી રહિત રાખી પરમાત્માનું અગાધ અને અલૌકિક માહાત્મ્ય પરમશ્રદ્ધાપૂર્વક વિચારી પરમાત્માનું સ્મરણધ્યાન કરતા રહેશો.

ઉત્તમસાધકો પરમાત્માની અગાધ ને અમોઘ કૃપા મેળવવા બાહ્ય-

સામગ્રીવડે, શરીરવડે, ઈંદ્રિયોવડે ને અંતઃકરણવડે પરમાત્માની, સદ્ગુરુની ને તત્ત્વવેત્તાઓની ધણામાં ધણા શુદ્ધ ને વિવેકયુક્ત ભાવથી નિઃસંતર સેવા કરવામાં પ્રયત્નશીળ રહે છે.

પત્ર ૨૧-૨૩.

× શરીરાદિની અશક્તિને લીધે તે વડે સિદ્ધ થનારાં કેાઇ કર્મ નહિ કરી શકનાર પણ પરમાત્માજી મારું વાસ્તવિક શરણુ છે એવું અચળ વિશ્વાસ પરમાત્મામાં રાખનાર મનુષ્ય પરમાત્માનું શુદ્ધભાવથી સ્મરણુન્યાન કર્યા વિના રહે નહિ, ને એમ કરવાથી તેને જ્ઞાનની સામગ્રી પ્રાપ્ત થાય, અને તેથી તેનું કલ્યાણ થાય. માત્ર મોઢેથીજ મને પરમાત્મામાં અચળ વિશ્વાસ છે એમ કહેનાર ને સ્મરણુદિ નહિ કરનારનો વિશ્વાસ મુએલો છે, ને તેને તે બહુ ઉપકાર કરનાર ન થાય.

અચળ શ્રદ્ધા મનુષ્યમાં ઉત્સાહ ઉપજાવ્યા વિના રહેતી નથી, ને સદાગ્રહવાળો પ્રયત્ન કરવામાં આવે તો મનુષ્યને ઇચ્છિતની પ્રાપ્તિ થયા વિના રહેતી નથી.

૨૨. × સમુદ્ર સત્પુરુષના હૃદયજેવા બહુ શાંત પ્રતીત થતો હતો. માર્ગમાં અજ્ઞાનના જેવી દુઃખદ ટાઢની પ્રતીતિ થઇ નહોતી. ×

પૂનમની રાત્રિ હોવાથી આકાશનો, તારામંડળનો, ચંદ્રનો ને સમુદ્રનો દેખાવ બહુ રમ્ય પ્રતીત થતો હતો. ઉપર જ્ઞાનીના હૃદયજેવા ગંભીર આકાશની શોભા, અનન્યભક્તોના હૃદયમાં પ્રકાશતા શુભગુણોજેવા આકાશમાં પ્રતીત થનારા તારાઓની શોભા, અનન્યભક્તજનના હૃદયમંદિરમાં સર્વદા પ્રતીત થનારા પ્રભુના જેવી આકાશમંડળમાં પ્રકાશી રહેલા પૂર્ણચંદ્રની શોભા, ને વિરહ ધર્મવાળા અનેક પંદરથોને પોતના ઉદરમાં અવકાશ આપી પરમશાંત રહેલા સમુદ્રની વિવેકી પુરુષના વિશાળ હૃદયના જેવી શોભા ખરેખરે સહૃદય મનુષ્યના મનને રંજન કરનારી જણાતી હતી.

પરમાત્માના વાસ્તવિક અનન્યભક્તોનું હૃદય જેમ માયાનું બેદન કરી પરમાત્માભણી ચાલ્યા કરે છે, તેમ આખજલયાન (સ્ટીમર) સમુદ્રના જળના વિભાગ કરી સુખપૂર્વક આગળ ચાલ્યા કરતું હતું.

અનન્યભક્તો સંસારમાં રહ્યા છતાં જેમ તેમાં કુળતા નથી, તેમ સમુદ્રનાં શ્વેતપક્ષીઓ સમુદ્રપર રહ્યા છતાં જળમાં કુળતાં નહોતાં, જેમ બ્રહ્મમાં આદિઅંતમાં જગત્ નથી, પણ મધ્યમાં માત્ર પ્રાંતિથી જગત્ની પ્રતીતિ થાય છે, તેમ અપોરપછીના સમયમાં ચોરડીની પંચિ મલણીની ખારીમાંથી બેતાં ખારીની આગળ પડતા સમુદ્રના જળમાં સૂર્યના પ્રતિબિંબવડે ચળકાટમય પુષ્પો હોય એવી પ્રતીતિ થતી હતી. ને તેની આગળપાછળ માત્ર સમુદ્રના જળની પ્રતીતિ થતી હતી.

સૂર્યના પ્રકાશથી સમુદ્રના જળમાં પ્રતીત થતા તે આકારો દિવ્ય પુષ્પોજેવા પ્રતીત થતા હોવાથી જાણે નાગાંગનાઓ પાતાળમાંથી દિવ્ય પુષ્પો સમુદ્રજલપર લાવી શ્રીસૂર્યને અર્પણ કરતી હોય એમ ભાવિક-જનોને પ્રતીતિ થાય એમાં આશ્ચર્ય નથી.

૨૩. X તમારો શુદ્ધભક્તિભાવ ક્રમથી તમારા સર્વ પ્રતિબંધકાને દૂર કરશે, ને સમય આવે તમને સર્વ પ્રકારની અનુકૂળતા રચી આપશે. માટે નિશ્ચિંત રહી પ્રભુનું સ્મરણધ્યાન કરતા રહો.

મનને શોકયુક્ત ન રાખતાં ધણામાં ધણા વિવેકથી તેને શાંત રાખવા પ્રયત્ન કરતા રહો. તમારું સ્વરૂપ સ્થૂલશરીર નથી, પણ ત્રણ શરીરથી પર સચ્ચિદાનંદ આત્મા તમારું સ્વરૂપ છે, તેનું વારંવાર સ્મરણ રાખશો, અને સદ્ગુરુનું સ્વરૂપ પણ સ્થૂલશરીર નથી, કિંતુ સચ્ચિદાનંદ બ્રહ્મ તેઓશ્રીનું સ્વરૂપ છે, તેનું પણ પુનઃ પુનઃ સ્મરણ રાખશો. આત્મા અને બ્રહ્મનું સ્વરૂપ એકજ હોવાથી તેમનો કદીપણ વિયોગ થવો સંભવતો નથી, માત્ર કલ્પિત શરીરનો વિયોગ પ્રયોજનવશાત્ થાય તો તેવા વિયોગથી વિવેકી સાધકે અર્થેશને વશ થઈ મનને પરિતાપ-

યુક્ત કરવું ઉચિત નથી. હૃદયની યોગ્યતા વધવાથી પરમાત્મા નિરંતર સમીપમાં રહ્યા છતાં દેખાતા નથી તે દેખાવા લાગશે.

રાગ ધન્યાશ્રો.

સર્વત્ર પ્રભુનો વાસ, પ્રિયજન ! સર્વત્ર પ્રભુનો વાસ. ટેક.
 બંને સ્થળો તેમાં કલ્પિત, બંનેમાં તેમનો ભાસ. પ્રિં ૧
 જ્ઞાનનેત્ર બિંદાડી જુઓ, જ્યાં ત્યાં ઈશ-વિલાસ. પ્રિં ૨
 વ્યાપકનો વિયોગ ધટે નહિ, તેથી તજે ચિંતા ને ત્રાસ. પ્રિં ૩
 સ્થૂલશરીરના વિયોગદુઃખથી, ન કરો મનને ઉદાસ. પ્રિં ૪
 નિજ નામનો અર્થ વિચારી, મનમાં રાખો ઉદ્ધાસ. પ્રિં ૫

દોહરા.

પ્રભુ નિજ પણ સંભારીને, દુઃખને કરશે દૂર;
 સમય થયે રેલાવશે, પવિત્ર સુખનું પર. ૧
 વિવેકની વૃદ્ધિ કરી, મનને રાખો શાંત;
 શાંતિથી દુઃખ દૂર થઇ, મનને થશે નિરાંત. ૨
 તમે તમારું કર્તવ્ય સર્વ પ્રકારે સમજો છો એટલે વિશેષ શું
 લખવું ? મનને સાવધાનતાપૂર્વક કર્તવ્યપગયણ રાખી પરમાનન્દનિમગ્ન
 રહેવું એટલુંજ સૂચવવું પ્રાપ્ત છે.

પત્ર ૨૪—૨૭.

* અનન્યલક્ષિત અંતઃકરણમાંજ પરિપક્વ કરવાની છે, જેની તેની આગળ પ્રકટ કરવાની નથી, એ તમને વિદિતજ છે. લોકને જગત્ની આગળ દીન શામાટે થવું જોઇએ ?

૨૫. * ઉત્તરોત્તર જ્ઞાનદષ્ટિને વિશેષ પરિપક્વ કરી મનમાં ઉત્પન્ન થતા વિપાદનું શમન કરતા રહેશો. વિપાદને મનમાં લેશ પણ ન ટકવા ન દેશો.

વ્યવહારપરમાર્થના કામનો સમય નિર્માણ કરી તદ્દનુસાર વર્તવા પ્રયત્ન સેવાતો હશે.

ભક્તજગતના વિચાર બહુવા ભિન્ન ભિન્ન હોય છે, એમ ભક્ત જાણે છે, તેથી લોકોની સ્તુતિનિંદાને સમ ગણી તે પ્રસન્નમનથી પોતાનું કર્તવ્ય ક્યાં કરે છે. ભક્તના હૃદયમાં ભય તથા અનાતમ પદાર્થમાં દીનતા હોવી સંભવતી નથી.

૨૬. * * સાધકના મનમાં લેશ પણ ભેદબુદ્ધિ હોય તો તે ભેદબુદ્ધિ પણ તેને ભય ઉત્પન્ન કરે છે, માટે વિવેકી સાધકો ને સાધિકાએ પોતાના મનમાં પ્રકટ વા ગુપ્તરૂપે રહેલી તે ભેદબુદ્ધિને વિવેક, સાવધાનતા ને દૃઢતાવડે નિઃશેષ દૂર કરે છે.

જે સાધક વા સાધિકાને પ્રસંગોપાત્ત પરિણામ વિચાર્યા વિના વા દેશકાળાદિનો પૂરો વિચાર કર્યા વિના બોલવાનો સ્વભાવ પડી ગયો હોય તે સાધક વા સાધિકાએ સ્વભાવનો ત્યાગ કરવો બહુ કઠિન છે એમ સમજી પ્રત્યેક પ્રસંગમાં બહુજ સાવધાનતા રાખી પૂર્ણ વિચાર કરી બોલવાનો સ્વભાવ સંપાદન કરવો જોઈએ.

અનન્યભક્તિના વિરોધી મનોદોષોને તથા ઈંદ્રિયોની પ્રવૃત્તિને ત્યજી પ્રસન્ન રહેતા હશે.

દોહરા.

મહાપુરુષનું માહાત્મ્ય અતિ, દૂરથી અલ્પ જણાય;

જેમ સૂર્યાદિ ગોળ સૌ, દૂરથી વધુ દેખાય.

૧

મહત્તા મહાપુરુષોત્તમી, સમીપે અધિક જણાય;

જેમ સૂર્યાદિ ગોળ સૌ, સમીપે ગુરુ દર્શાય.

૨

દુષ્ટ વેગ ઈંદ્રિયોતણા, સહજે નવ રોકાય;

મહાપ્રયત્ને રોકતાં, અંતે તે વશ થાય.

૩

સાગરમાં જળપક્ષી જેમ, બુડે નહિ લગાર;

ભવસાગરમાં સંત તેમ, કુખે નહિ તલભાર. ૪

સુબુદ્ધિરૂપી પત્નીને, જે રાખે જીવ પાસ;

સુખી રહે તે સર્વદા, છૂટે સઘળા ત્રાસ. ૫

૨૭. સામાન્ય લોકો દયાને પાત્ર છે, દ્રેષને વા તિરસ્કારને પાત્ર નથી, તે ન ભૂલશો. સર્વત્ર પ્રિયતમ પ્રભુને જ્ઞાનનેત્રથી વિલોકતા રહેશે. પરમકૃપાળુ પ્રભુ જેમ રાખે તેમ પ્રસન્ન મનથી ચિંતા તથા વિલાપ કર્યા વિના રહેવું એજ અનન્યભક્તનું કર્તવ્ય છે તેને નજ ભૂલશો. સ્વપ્રકૃતિ ઓળખી તેમાં ઘણામાં ઘણો વધારો સાવધાનતા ને દૃઢતાથી કરવાનું કદી ભૂલવાનું નથી.

પત્ર ૨૮—૩૩.

પરમાત્માના અનન્યભક્તો પરમાત્માને જે સ્વભાવ પ્રિય નથી તે સ્વભાવ પોતાનામાં હોય તો પૂર્વજન્મના પદાર્થોના વિસ્મરણની પેઠે તેનું શીઘ્ર વિસ્મરણ કરી દે છે, અને જે સ્વભાવ પરમાત્માને પ્રિય છે તે સ્વભાવને તે ઘણામાં ઘણા ઉત્સાહથી પ્રાપ્ત કરે છે.

૨૯. * પરમાત્માના અનન્યભક્તો પરમાત્માને જે સ્વભાવ પ્રિય ન હોય તે સ્વભાવ જે પોતાનામાં હોય તો તે સ્વભાવનો શીઘ્ર ત્યાગ કરી જન્માંતરના પદાર્થોની પેઠે તેનું વિસ્મરણ કરી દે છે.

૩૦. + પ્રતિકૂળ પ્રારબ્ધ ફેરવી સર્વથા અનુકૂળ પ્રારબ્ધ કરવા નીચે પ્રમાણે શુભ વિચાર તથા આચાર સેવવા બ્રહ્મચર્ય:—

ધન્યાશ્રી.

સેવો આ શુભવિચાર, પ્રિયજન! સેવો આ શુભવિચાર. ટેક.

૧ હે પ્રિયભક્ત !

સુવિચારે મુપ્રારબ્ધ બાંધી, હણો પ્રારબ્ધ અસાર.	પ્રિં	૧
સ્થાવરજંગમ સૌમાં વસીઆ, પ્રિયતમ પ્રાણાધાર.	પ્રિં	૨
દ્રેષ ન રાખો કાઠની ઉપર, રાખો પ્રીતિ અપાર.	પ્રિં	૩
દુઃખ દેનારાને દો આશિષ, રાખો હૃદય ઉદાર.	પ્રિં	૪
પ્રસન્નતા શાંતિ નવ ત્યાગો, સ્મરો પ્રભુ જગસાર.	પ્રિં	૫
સત્ય ધૈર્ય ને નિર્ભયતા ગ્રહી, વધારો નિજ અધિકાર.	પ્રિં	૬
પ્રતિક્ષણ પ્રભુ—આજાને પાળી, તરો સુખે સસાર.	પ્રિં	૭
અધૈર્યપ્રમાદને રિપુ જાણીને, કરો તેનો તિરસ્કાર.	પ્રિં	૮

સચ્ચિદાનંદ પરમાત્માને શરીરની અંતર તથા બહાર સર્વત્ર પરમ પ્રીતિ ને સાવધાનતાથી વિલોકતા રહી મનને સર્વદા સર્વથા પરમપ્રસન્ન રાખશો. સ્વૃણ દશ્યને ભૂલી અધિષ્ઠાનનુંજ ધ્યાન કરતા રહેશો. પ્રભુ જે કરશે તે મારા હિતનુંજ કરશે એમ તમે તમારા મનમાં વારંવાર નક્કી કરતા રહેશો.

૩૧. * મનને રાગદ્વેષથી રહિત પ્રશાંત રાખશો.

* નીચેના સદુપદેશને મનમાં ગ્રહણધારણ કરી તદનુસાર વર્તવા શક્તિઅનુસાર પ્રયત્નવાન રહેશો.

મહાર.

પ્રિય મુમુક્ષા ! પ્રિયતમ પ્રભુને સંભાર.	સં	સં	પ્રિં	ટેક.
પરમાનંદ રૂપ શ્રીપ્રભુનું, ત્યાં નહિ દુઃખ લગાર.			પ્રિં	૧
દુઃખી માની કેમ રુદન કરે છે ? કેમ ન ગ્રહે સુવિચાર ?			પ્રિં	૨
દેહ ઇન્દ્રિય મનથી પ્રભુ પર છે, સર્વ દશ્યની બહાર.			પ્રિં	૩
સંયોગવિયોગ ઘટે નહિ તેમાં, વ્યાપક વિશ્વાધાર.			પ્રિં	૪
બોક્તા બોચ બ્રાંતિથી કલ્પિત, સત્ય નહિ તલભાર.			પ્રિં	૫

સ્થળવાસના દૂર કરી સૌ, જ્ઞાનદષ્ટિને વધાર.	પ્રિ० ૬
જ્ઞાનભક્તિ એ મિત્ર કરીને, અનુભવ સુખ અપાર.	પ્રિ० ૭
અનન્યભક્તિતણા પરિપાકે, પ્રભુ દર્શ દેનાર.	પ્રિ० ૮

૩૨. * તમારા હૃદયની ઉન્નત ભાવના ને શુભ પ્રવૃત્તિ જાણી ચિત્તવૃત્તિ સ્વાભાવિકરીતે સંતોષ અનુભવે છે.

* સર્વનું કલ્યાણ ઇચ્છનારા પરમસમર્થ પ્રભુ સૌને સુખુદ્ધિ આપે એવી દૃઢ ભાવના નિરંતર રાખી થૈય ને પ્રસન્નતાવાળા મને સ્વકર્તવ્ય કરતા રહેશો. ખેદ, આળસ ને પ્રમાદને વશ ન થતાં પ્રાસવ્યવહાર તથા પારમાર્થિક સાધનોનું સેવન કરતા રહેશો.

* પરમાત્માના અનન્યભક્તો તો પરમાનંદ મહોદધિમાં ડુબે છે કે જે મહોદધિમાંથી તેઓ પુનઃ આ ભયંકર ભવારણ્યમાં આવી શકતા નથી.

૩૩. * જે મુમુક્ષુ શ્રીસદ્ગુરુની આજ્ઞાનું દૃઢતાપૂર્વક અનુસરણ કરે છે, પણ પોતાના મનના તથા ઇન્દ્રિયોના ખોટા વેગોનું અનુસરણ કરતો નથી, તે મુમુક્ષુ પોતાના પારમાર્થિક સાધનમાં ઊતાવળ આગળ વધે છે.

જે ભક્ત પરમાત્માનું અગાધ માહાત્મ્ય તથા ઐશ્વર્ય જાણી તેમનું શુદ્ધભાવથી આરાધન કરે છે તે ભક્ત શીઘ્ર પરમાત્માની કૃપાનું પાત્ર થાય છે.

પરમાત્મારૂપ મહાનિધિ કુસ્વભાવરૂપ વિષધરથી રક્ષિત છે, જ્યાં-સુધી મુમુક્ષુ તે કુસ્વભાવરૂપ વિષધરને દૂર ન કરી શકે ત્યાંસુધી તે પરમાત્મારૂપ નિધિને મેળવી શકતો નથી.

પત્ર ૩૪—૩૬.

x મનની અખંડ પ્રસન્નતા જળવવા તથા વિચારીને યોગ્ય બોલવા તમને એકથી વધારે વાર સૂચવ્યું છે તેનું મનન કરી તદ્દતુસાર વર્તવા પ્રયત્નશીલ રહેતા હશે. નેત્ર, શ્રવણ ને અંતઃકરણાદિ સર્વને અંતઃકરણના આધારરૂપ પરમતત્ત્વમાં જોડી મનને શાંતત્વમાં રાખશે. તમે તો નિર્દોષ હોવાથી તમારા કાંઈજ દોષ નથી, પણ જે કરણોના દોષ હોય તેમણે તે દોષ ત્યજ દેવાનો છે.

મન જે ભાવપૂર્વક અભિચિંતનપરાયણ રહેશે તો અહોરાત્ર ખુદ દુઃખ જણાવા લાગશે.

નિત્ય નવા નવા શુદ્ધભાવથી પરમાત્માનું આરાધન કરતા રહેશે તો તમારા મનમાં તથા ઇન્દ્રિયોમાં જે દોષો હશે તે દિવસનો હિલ્લ થયે જેમ જૂનો અદર્શનભાવને પામી જાય તેમ તે પણ અદર્શનભાવને પામી જશે. રમણીય ને પ્રકાશયુક્ત પ્રાતઃકાળ પ્રતીત થઈ ભયંકર ને અંધકારમય રાત્રિ દૂર થવાથી, શિઆળના, ઘડના, ભૈરવના ને પિશાચના શબ્દો સંભળાતા દૂર થઈ, ગાયોના, કાવત્રના, મયૂરના ને સંતોના શબ્દો સંભળાવા લાગશે. વિકસિત કમળોપર અલિંગણો ગુંગર કરવા લાગશે, સર્વ જગત નિદ્રામાંથી જાગી પ્રસન્ન થશે, અને નેત્રના જળને દુઃખિત કરનાર અંધકાર દૂર થઈ નેત્રના ઉપર પરમ ઉપકાર કરનાર દિવાકર પોતાનાં કિરણો જગત્ઉપર ફેંકવા લાગશે. આવો સમય આવે વિવેકાને સર્વદા સર્વથા સુખાનુભવજ થશે, હૃદય ઊઘાડો, ને વિચારો.

૩૫. * વાણીના દ્રશ્ય રહેવાથી, તેમાં પ્રતીત થતા દોષો સુધારવાથી, સમયોચિત ને મનોજ (સાંભળનારને પ્રિય લાગે એવું) બોલવાનો સ્વભાવ રાખવાથી, સ્તુતિનિંદાને સમ ગણવાથી, ને પ્રત્યેક પ્રતિદૃશ પ્રસંગમાં સહનશીલતા રાખવાથી તમારા ચિત્તમાં અલૈકિક આનંદ અન્યો રહેશે, અને પ્રભુની વિશેષ કૃપા મેળવવાના સંભવો ઊભા થશે.

* પુરુષની છાયા જેમ પુરુષને અનુસરે છે, તેમ અનન્યભક્તોનાં મન પ્રભુની આજ્ઞાને અનુસરે છે.

અનન્યભક્તો પ્રભુનાજ પક્ષમાં છે, પ્રભુને શત્રુ માનનારા અસુ-રોના પક્ષમાં નથી, તેથી તેઓ આનંદરૂપ પ્રભુનેજ પોતાના મનમાં સ્થિર રાખે છે, પણ ક્રોધ, રીસ, અવિવેક, અવિનય, ખેદ કે અસહન-શીળતારૂપ અસુરોને પોતાના મનમાં આવવા દેતા નથી.

ઘણામાં ઘણી સાવધાનતાથી એવા વિચાર ને આચારનું સેવન કરતા રહેશે કે જેથી હૃદયમાં સતત પરમાનંદ ઊભરાયા કરે.

* પરમાત્માના ધામની ને પરમાત્માના સામીપ્યની પ્રાપ્તિની જેમના મનમાં તીવ્ર ઇચ્છા હોય તેમણે કેવા કેવા ઉચ્ચ ગુણો મેળવવા ભેદ્ય તેનો એકાંતમાં શાંત ચિત્તે વિચાર કરી તેવા ઉચ્ચ ગુણોથી તમારા મન આદિને સુશોભિત કરી પ્રસન્ન રહેશે.

અવકાશાનુસાર પ્રસન્ન મને નિત્ય એકાંતમાં ઘેરી પોતાની અનન્ય-ભક્તિમાં કેટલી ન્યૂનતા છે તેનો વિચાર કરવો, અને જેટલી ન્યૂનતા જણાય તેટલી ન્યૂનતા દૂર કરવા નિત્ય નવા ઉત્સાહથી પ્રયત્ન સેવવો.

પ્રભુની અનપાયિની ભક્તિ ઇચ્છનારે સ્વસ્થચિત્તે વિચાર કરવો કે પ્રભુ મારી કેવી પરીક્ષા કરે તો હું ભક્તિમાંથી પડી જઈ, મને પ્રભુની માયા વ્યાપે, અને પ્રભુના કામમાં મને વ્યામોહ (ભ્રાંતિ) પ્રકટે.

પરમોદાર પરમાત્માનેજ જે મનુષ્ય પોતાનું સર્વસ્વ માને છે તેના હૃદયમાં ભય, આશ્ચર્ય, રાગ કે સાહસ હોવાં સંભવતાં નથી.

કારુણ્યમૂર્તિ પ્રભુની અમોઘ કૃપાથી મારી સર્વ શુભાશાઓ અવશ્ય સિદ્ધ થશે, એમ ભક્તે પોતાના અંતઃકરણને-હૃદયને-સર્વદા પ્રસન્ન રાખનાર આશાથી ભરપૂર રાખવું, પણ નિરાશાથી તેને તુટી પડવા દેવું નહિ.

જે મનુષ્ય નિરાશાવડે પોતાના હૃદયને બગાડીને કરી નાંખે છે, તે મનુષ્ય પરમાત્માનો અપરાધી થાય છે.

અનન્યભક્તનું બોલવું માધુર્યથી ભરેલું હોય છે, ને તેનું પ્રત્યેક કામ ધૈર્ય, સાવધાનતા ને ચાતુર્યથી કરેલું હોય એમ જોનારને પ્રતીત થાય છે.

સર્વથા પ્રભુપરાયણ થયેલા ઐકાંતિક ભક્તના હૃદયને ભવભીડ-ભંજન ભક્તાધીન ભગવાન પોતાનું નિવાસસ્થાન ગણીને તેમાં નિરંતર નિવાસ કરી તેને બ્રહ્માનંદામૃતરસનો સ્વાદ ચખાડ્યા કરે છે.

જે વિચાર ને જે આચાર પોતાના પ્રિયતમ પ્રભુને પ્રિય હોય તે વિચાર ને તે આચાર પ્રભુનો અનન્યભક્ત બહુજ ઉત્સાહથી શીઘ્ર સંપાદન કરે છે, અને જે વિચાર ને જે આચાર પોતાના હૃદયેશ્વર પ્રભુને પ્રિય નથી તે વિચાર ને તે આચારનો તે ભક્ત વિષતી પેઠે ત્યાગ સેવે છે.

જેનું ચિત્ત ને ઈન્દ્રિયો પ્રભુમાં ફાળે ફાળે નૂતનતા જુએ છે તે મનુષ્ય ધણા કાળસુધી નિત્ય નિરંતર પ્રભુની સમીપમાં રહે તોપણ ઠંટાળે નહિ, ને પોતાની ભક્તિમાં ઉત્તરોત્તર વધારો કરે. જે મનુષ્યમાં એવી યોગ્યતા ન હોય તે મનુષ્ય જો પ્રભુની પાસે રહે તો તેમાં તેને હાનિ થાય.

* ગુણોવડે ચિત્તમાં શાંતિ ને અશાંતિ અનુભવાય છે, માટે અશાંતિ આપનાર તમોગુણને તથા રજોગુણને કમથી ન્યૂન કર્યા કરવા.

શુભ પ્રયત્ન ને પ્રભુકૃપા સર્વ કરી શકે છે એ નિયમ તમને જ્ઞાતજ હશે.

વૃત્તિને બનતે પ્રયત્ને એક શુભ વેગવાળીજ રાખ્યા કરવી. તેમાં અદૃઢતા વા ડગમગાટ ન આવવા દેવાં.

૩૬. * અતિ દયા અંધનનો હેતુ છે, માટે તે ત્યજવાયોગ્ય છે. સાધકે સામાન્ય દયા રાખવી, -કૂરતાના અભાવરૂપ દયા રાખવી. ભરતજીએ પોતાના મુખ્ય કર્તવ્યનો ત્યાગ કરી અતિ દયા કરી તે તેમને અંધનનો હેતુ થઇ.

દીધલી ગાય બૂઝથી અન્ય બ્રાહ્મણને દીધી, તેથી નૃગરાજને અધ-મ યોનિની પ્રાપ્તિ થઇ. દેવ વા સદ્ગુરુને જે નૈવેદ્ય અર્પણ કર્યું હોય તે તેમની અનુમતિથી પ્રસાદરૂપે ગ્રહણ કરવાથી ચિત્તની શુદ્ધિરૂપી લાભ છે, હાનિ નથી. એમાં દાન કરેલું બીજાને આપવાનું નથી, વા સ્વેચ્છાએ લોભથી તે નૈવેદ્ય વાપરવાનું નથી. પોતાના ઇષ્ટદેવને વા સદ્ગુરુને નૈવેદ્ય ધરાવી તેમાંથી પ્રસાદ લેવાનું સશાસ્ત્ર છે, ધર્મશાસ્ત્રોમાં આ વાત સુપ્ર-સિદ્ધ છે.

પત્ર ૩૭—૪૦.

* પ્રત્યેક કામમાં હૃદયને બહુ જગતું રાખી પ્રવૃત્તિ કરવી, પરિણામ તથા પોતાના સામર્થ્યનો વિચાર કરી પ્રત્યેક કાર્ય કરવું, કે જેથી નકામો કલેશ પ્રાપ્ત ન થાય.

* પ્રત્યેક કામમાં વિવેક તથા વિનય રાખી વર્તવું, કે જેથી તમને તથા અન્યને દુઃખની પ્રાપ્તિ ન થાય.

પરમાત્માના ધામમાં રહેનારા જ્યવિજ્ય પણ જે પોતાના કર્તવ્યમાં ચૂક્યા તો તેમનું પતન થયું, માટે પ્રત્યેક સાધક તથા સાધિકાએ પોતાના કર્તવ્યમાં લેશ પણ પ્રમાદ કરવો ઉચિત નથી.

મન, વાણી તથા શરીરને વશ રાખી અંતઃકરણમાં રહેલા પરમ-કરુણાળુ પરમાત્માનું શ્રેષ્ઠ શ્રદ્ધાભક્તિથી સ્મરણધ્યાન કરતા રહેશો. ન્યાસિધી તેઓ કૃપા કરી દર્શન ન આપે ત્યાંસુધી નિષ્કપટભાવે તે પ્રમાણે વર્તતા રહેશો.

મનની સ્થૂણતા ક્રમથી ન્યૂન કરી તેની સૂક્ષ્મતામાં વધારો કરતા રહેશો.

પરમાત્માની સ્તુતિ મનમાં શુદ્ધભાવથી કરતા રહેશો.

દોષદર્શનવડે મનની તથા ઇન્દ્રિયોની સ્થૂણ વાસનાઓ ત્યજતા રહેશો, અને મન સર્વકાળ પ્રસન્ન રહે એમ ઘણામાં ઘણી સાવધાનતાથી વર્તશો.

સમયના વિભાગ પાડી દૃઢતા ને સાવધાનતાવડે સ્વધર્મનું પરિપાલન કરતા રહેશો.

તમારા પ્રમાદથી તમારી ઉપર ક્રોધને ક્રોધ ઉપજે એમ ન થવા દેશો. પોતાના દોષથી કે વિનાદોષે પ્રાપ્ત થયેલા દુઃખને શાંતિથી ભોગવવું તે ભક્તનું કર્તવ્ય છે, પણ ક્રોધનું અનુચિત બોલવું, કે ક્રોધને દુઃખ થાય એવી પ્રવૃત્તિ કરવી, તે ભક્તનો ધર્મ નથી તે તમારા જાણવા-બહાર નહિ હોય.

મનના સર્વ દોષોનો ત્યાગ કરી સુખી થશો.

જે સાધક વા સાધિકા શીઘ્ર પરમાત્મસ્વરૂપની પ્રાપ્તિની ઇચ્છા કરતાં હોય તેમણે પરમાત્માની પ્રતિમ માયાથી બહુ સાવધ રહેવાનું છે.

નકામી વાતો જાણવાની તથા કહેવાની ઇચ્છાને સાવધાનતાપૂર્વક વશ વર્તાવતા રહેશો.

પુણ્યપાપનું સ્વરૂપ સમજી સર્વદા પુણ્યને માર્ગેજ ચાલ્યા કરશો.

૩૮. * મનને શ્રદ્ધાભક્તિથી પ્રભુના સ્મરણધ્યાનમાં જેમ જેમ વધારે જોડતા રહેશો તેમ તેમ મન વધારે શાંતિ તથા તજજન્ય સુખનો અનુભવ કરવા માંડશે.

ધૈર્ય ને સાવધાનતાથી સ્વકર્તવ્ય કરતા રહેવું. મુંઝાવું નહિ.

આજ્ઞાનું પરિપાલન વિશુદ્ધભાવથી દક્ષતાપૂર્વક કરવું. યોગ્ય પ્રયત્ન કરતાં રહેવાથી સમય આવે તેનું કળ મળશે.

મનની સ્થિતિનું અવલોકન કરી જેવી રીતે તે વધારે શાંતિનો અનુભવ કરે તેવી રીતે તેને પ્રેરશો.

પ્રભુ સર્વદા હૃદયમાં વિરાજતા હોવાથી નિરંતર પાસે છે આવા વિચારવડે મનને પ્રસન્ન રાખશો.*

૩૯. * જીવ પ્રભુનું અનન્યશરણુ ગ્રહણ કરે છે ત્યારેજ તે પરતંત્ર મરી સર્વદા સ્વતંત્ર થઈ સુખીઓ થાય છે. આ નીચેનો દોહરો વારંવાર વિચારી મનને સર્વદા જાગૃત રાખશો.

સુણુ જીવ ! તારું કોઈ નહિ, એક વિના જગદીશ;

પ્રિયતમ પ્રભુનું ધ્યાન ધર, ચરણ સમર્પી શીખ. ૧

૪૦. * શુદ્ધભાવવાળા અનન્યશરણુવિના કોઈ પણ મનુષ્ય પરમાત્માની માયાનું અતિક્રમણ કરી શકતો નથી, માટે માયાનું અતિક્રમણ કરવાની ઇચ્છા રાખનારે શુદ્ધભાવથી પરમાત્માનું અનન્યશરણુ ગ્રહણ કરવું જોઈએ. પરિપક્વ હૃદયવાળાને માયા પરમાત્માની સમીપ જવા દે છે, પણ અપક્વ હૃદયવાળાને તો માયા રોકી રાખે છે, વા પોતાના પ્રદેશમાં જામણ કરાવ્યા કરે છે.

* વ્યવહારના તથા પરમાર્થના પ્રત્યેક કર્તવ્યમાં મન આદિને બહુ જ સાવધાનતાવાળાં રાખીને વર્તવાનો સ્વભાવ પાડશો, અને મનની જ્ઞાનપ્રતિબંધક લાગણીઓને વશ વર્તાવવાનો પ્રયત્ન આદરપૂર્વક સતત સેવતા રહેશો.

મહત્કળની ઇચ્છા રાખનારે પ્રયત્ન પણ મહાન કરવો જોઈએ એ વાત મોક્ષસાધકે જૂલવાની નથી.

પત્ર ૪૨—૪૪.

* જે અનન્યભક્ત પ્રભુના પ્રત્યેક કાર્યને બહુ અનુકૂલ દષ્ટિથી જોવાનો સ્વભાવ પાડી તેમના માહાત્મ્યને જેમ જેમ વધારે વધારે જાણતો જાય છે તેમ તેમ તે પરમાત્માની વધારે વધારે સમીપ જતો જાય છે, ને અંતે તેમના વાસ્તવિક સ્વરૂપને અનુભવીને તે કૃતાર્થ થાય છે.

* અકળ ગતિવાળા અને અનન્યભક્તોના હૃદયમાં નિરંતર વિહાર કરનારા વિશ્વાધીશનું પૂર્ણ શુદ્ધભાવથી નિરંતર સ્મરણધ્યાન કરતા છતાં તેમના વાસ્તવિક સ્વરૂપનો વિચાર કરી લોકાન્તર આનંદથી તમારા હૃદયને પ્રસન્ન રાખશો.

૪૨. * સંવત્ ૧૯૬૫ આશ્વિનસુદિ ૪, ચંદ્રવાર, અનુરાધા નક્ષત્ર, સૌભાગ્ય યોગ, ને વશ્લિજ કરણના ઉપરથી મુમુક્ષુએ નીચે પ્રમાણે બોધ લેવાનો છે:—

૧+૯+૬+૫=૨૧ થાય, તે ઉપરથી મુમુક્ષુએ પોતાનાં દશ ઈન્દ્રિયો, પાંચ પ્રાણ, ચાર અંતઃકરણ, સ્થૂળશરીર ને જીવભાવ એ એકવીશ કરણોને શુદ્ધભાવથી પરમાત્માને અર્પણ કરી તેમાં રહેલી અહંતા-મમતાને દૂર કરવી જોઈએ. આશ્વિનમાસપરથી અશ્વના જેવા ચપળ મનને પરમાત્માના સ્મરણધ્યાનમાં જોડી રાખવાનો મુમુક્ષુએ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. સુદિ એટલે શુક્લપક્ષપરથી શુક્લ એટલે નિર્મળ પરમાત્મામાં મનોવૃત્તિને અભેદભાવે સ્થિર કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. ચોથ-ઉપરથી મુમુક્ષુએ જાગ્રદવસ્થાની, સ્વપ્નાવસ્થાની ને સુષુપ્તિ અવસ્થાની ત્રિપુટીઓમાંથી અહંતામમતા ત્યજી ચોથી સ્થિતિરૂપ જે પ્રત્યગભિન્ન બ્રહ્મ તેમાં હંપણાની બુદ્ધિ સુસ્થિર કરવી જોઈએ. ચંદ્રવારપરથી ચંદ્રની કળા પૃથ્વીરૂપ ઉપાધિને લીધે વધતી ઘટતી પ્રતીત થાય છે, પરંતુ વસ્તુતાએ તે વધતી ઘટતી નથી, અર્થાત્ ચંદ્ર સર્વદા સોળ કળાવાળોજ

છે, તેમ આત્મામાં વૃદ્ધિ ને હ્રાસ અંતઃકરણાદિરૂપ ઉપાધિને લીધે પ્રતીત થાય છે, વસ્તુતાએ તો સમ્યક્દાનંદસ્વભાવવાળો આત્મા સર્વદા અવિકારીજ રહે છે એમ મુમુક્ષુએ સમજવું જોઈએ. અનુરાધા નક્ષત્ર-પરથી રાધા એટલે પરમાત્માનું આરાધન કરનારી વૃત્તિ તેને અનુ એટલે જીવાત્માએ અનુસરવું જોઈએ, અર્થાત્ પરમાત્માનું અનન્યભાવે આરાધન કરનારી વૃત્તિને જીવાત્માએ અનુસરતા રહેવાનું નક્કી કરવું જોઈએ. સૌભાગ્યયોગપરથી જીવે બ્રહ્મરૂપે સ્થિતિ કરવા પ્રયત્ન કરવાનું સમજવું જોઈએ, કે જેમ કરવાથી તેનું સૌભાગ્ય સર્વદા બન્યું રહે. વણિજ કરણપરથી મુમુક્ષુએ વ્યાપારીના જેવી બુદ્ધિ રાખતાં શીખવું જોઈએ. અર્થાત્ વ્યાપારી જેમ ખોટવાળો ધંધો નહિ કરતાં લાભવાળો ધંધો કરે છે તેમ મુમુક્ષુએ પરિણામે લાભ આપનાર વિચાર તથા ક્રિયા કરવાં જોઈએ, પણ હાનિકર વિચાર તથા ક્રિયા ન કરવાં જોઈએ. *

૪૩. * વિશુદ્ધ પ્રેમી હૃદયમાંથી પ્રભુ ખસી શકતા નથી, તેથીજ શ્રીસૂરદાસે કહ્યું છે કે:—“ હૃદયમેસં જાઓગે તો મરદ વડુંગો તોય.”

પરમાત્માના અનન્યભક્તો જેમણે એકવીશ કરણોમાંથી અહંતા-મમતા મૂકી દીધી છે તેમને પરમાત્માની માયા મોહ ઉત્પન્ન કરી શકતી નથી. *

૪૪. * મનને એકતત્ત્વરૂપ બ્રહ્મના ચિંતનમાં વારંવાર જોડતા રહી તેની નિર્જળતા ત્યજવી તેને સુદૃઢ કરશો. મનના બ્રમણ્યશીલ સ્વભાવને છોડ્યા વિના અભ્યાસી શાંતિનો અનુભવ કરી શકતો નથી એ તમને નવું સમજાવવાનું રહ્યું નથી.

× મનનો સમભાવ જાળવી તેને સર્વદા પ્રસન્ન રાખવા પ્રયત્ન-શીલ રહેશો. * *

* અંતઃકરણની યોગ્યતામાં ઉત્તરોત્તર વધારો કરતા રહેશો.

પત્ર ૪૫—૪૭.

* ૧ પુરાણો સાંભળવામાં ચારે વર્ણોનો અધિકાર છે. શ્રીશુદ્ધોને તે વિશેષ ઉપકારક છે.

શ્રોત્રિય ને બ્રહ્મનિષ્ઠ એવા બ્રાહ્મણ ઉત્તમ વક્તા ગણાય. શ્રોત્રિય ને સદાચરણી બ્રાહ્મણ તેથી ઊતરતા વક્તા ગણાય. ઉત્તમ વક્તાથી શ્રોતાઓને ઉત્તમ પ્રકારનો, મધ્યમ વક્તાઓથી શ્રોતાઓને મધ્યમ પ્રકારનો, ને કનિષ્ઠ વક્તાઓથી શ્રોતાઓને કનિષ્ઠ પ્રકારનો લાભ થતાં સંભવ છે. ઋત્વિજ્ઞેની યોગ્યતા ને અયોગ્યતા પણ ફળમાં અધિકતાન્યૂનતા ઉપજાવે છે.

૨ મહાપાપીની સાથે ભોજનાદિનો વ્યવહાર ન રાખે, પણ પ્રાપ્તવ્યવહારમાં ન ચાલે તેટલોજ ખોલવાચાલવાવગેરેનો તેની સાથે વ્યવહાર રાખે, તો તેવો સંબંધ રાખનાર મહાપાપી થતો નથી.

૩ પુણ્યવાનોના સંસર્ગથી પુણ્યજ્ઞાન થાય, ને પાપ પણ દૂર થાય.

૪ વાંચનારના ચિત્તને જ્ઞાન, યોગ, ભક્તિ ને સદાચરણભણી આકર્ષે એવા ગ્રંથોનું વાચન સત્સંગથી ઊતરતું ફળ આપે છે.

૫ અધ્યાત્મવિદ્યાના ગ્રંથો સાંભળતાં છતાં પણ જેમના વિચાર ને આચાર સુધરતા નથી તેમના અંતઃકરણમાં કુસંસ્કારોનું બહુપણું જાણવું. તેમને તેવા ગ્રંથોના શ્રવણવડે કાંઈ પુણ્યજ્ઞાન થાય છે, ને તેની અસર લાંબે કાળે જણાય છે.

૬ અંતઃકરણની વૃત્તિ સુધારવામાં પુરાણોનો ઉપયોગી ભાગ, ઉત્તમ કાવ્યો, ને અસરકારક અધ્યાત્મવિદ્યાના ગ્રંથો ઉપયોગી છે.

૭ સર્પદંશથી, વીજળીના પડવાથી, ને એવાંજ બીજાં કારણોથી ઐકદમ મરણ થાય તે અકાળ મરણ ગણાય છે.

૮ આત્મધાત કરનાર પોતાના વર્તમાન સ્થૂલશરીરથી બળાત્કારે પોતાના જીવાત્માનો વિયોગ કરાવે છે, તેથી તે આત્મધાતી ગણાય છે. જીવાત્માનો બળાત્કારે વિયોગ કરાવવો એ ધાતતુલ્ય ગણાય છે. આમ કરતી વેળા જીવાત્માની સ્થિતિ તમોચ્છુલુપ્રધાન થયેલી હોય, તેથી તેમ કરનારને મોટો પાપી ગણેલો છે.

૯ મૂર્તિપૂજનો વિશેષ પ્રચાર જૈનધર્મ તથા બુદ્ધધર્મ પ્રચલિત થયા પછી થયો હશે. મૂર્તિપૂજ કરનાર જે શુદ્ધભાવથી મૂર્તિપૂજ કરે તો કાળે કરીને તેનું ચિત્ત શુદ્ધ થવાનો સંભવ છે.

૧૦ ધ્યાન ધરનારનાં પાપો ધ્યાનના પ્રમાણમાં નાશ પામે છે. ધ્યાન ઉત્તમ પ્રકારે સિદ્ધ થયું હોય તો પછી મોટે ભાગે પાપકર્મ કરવા વૃત્તિ વેગવાળી થતી નથી. સાધારણુ ધ્યાનથી પાપસંસ્કારો દૂર ન થાય.

૧૧ મનુષ્ય અભિમાનપૂર્વક કર્મ કરે છે, તેથી તેને બંધન થાય છે. તત્ત્વજ્ઞાનવિના “હું કર્તા છું” એવું અભિમાન દૂર ન થાય, તેથી ત્યાંસુધી મનુષ્ય જે કર્મ કરે તેનું ફળ તેને ભોગવવું પડે.

૧૨ પરમાત્માની પ્રતિમાનાં દર્શન બહુ એકાગ્ર મનથી માહાત્મ્ય-જ્ઞાનપૂર્વક કરવાં જોઈએ.

એવી રીતે દર્શન કરવાથી મન એકાગ્ર થવા લાગે છે.

૪૬. * સ્થૂલશરીર તથા તેના ધર્મોથી, શ્રોત્રાદિ ઇન્દ્રિયો તથા તેમના ધર્મોથી, અને અંતઃકરણ તથા તેના ધર્મોથી મુમુક્ષુ જ્યાંસુધી ખરેખરી રીતે જુદો ન પડે, તથા એ પૃથગ્ભાવનો અનુભવ જ્યાંસુધી સતત રાખવા સમર્થ ન થાય, ત્યાંસુધી તેના અંતઃકરણની વૃત્તિ સર્વદા અવિકારી રહી અખંડાનંદનો અનુભવ કરવા સમર્થ થતી નથી. ઉત્તમ મુમુક્ષુ એ પ્રમાણે વર્તવા સમર્થ થયો છે કે નહિ તેની પરીક્ષામાટે

જામતમાં તથા સ્વપ્નમાં કાઇ કાઇ પ્રસંગો શ્રીસદ્ગુરુજીથી સાધકની આગળ ઉપસ્થિત કરવામાં આવે છે.

અંતઃકરણને સુદૃઢવિવેકવૈરાગ્યવાળું રાખવા પ્રયત્નશીલ રહેો છો તેમ રહેશો.

૪૭. * ગઇ કાલે સં. ૧૯૬૫ નું વર્ષ સમાપ્ત થયું,—ફરીને મનુષ્યના અનુભવમાં ન આવે એવી રીતે અદૃશ્ય થઇ ગયું. તેના અંકાનો સરવાળો ૨૧ થાય છે. સ્થૂલશરીર, દશ ઈન્દ્રિયો, પાંચ પ્રાણો, ચાર અંતઃકરણો, ને વ્યષ્ટિ અવિદ્યાસહિત ત્રિદાસાસ એ એકવીશમાં હુંપણાની-આત્મપણાની—બુદ્ધિરૂપ પશુભાવનો જે અંશ રહ્યો હોય તેને મુમુક્ષુએ પોતાના અંતઃકરણમાંથી ગયા વર્ષની પેઠે સમાપ્ત કરવાનો યોધ એ એકવીશના આંકડાઉપરથી ગ્રહણ કરવો જોઈએ.

આજે સંવત્ ૧૯૬૬, રૈદ્રસંવત્સર, કાર્તિકમાસ, શુક્લપક્ષ, પ્રતિપદા, રવિવાર, અનુરાધા નક્ષત્ર, અતિગંડયોગ, બવકરણ ને વૃશ્ચિકરાશિના ચંદ્ર છે. તે ઉપરથી મુમુક્ષુએ નીચે પ્રમાણે યોધ ગ્રહણ કરવાનો છે. તમે પણ તમારા અંતઃકરણના ઊંડાણમાંથી થતા તે યોધને ગ્રહણ કરી તદનુસાર વર્તવા પ્રયત્નશીલ રહેશો.

આજે સંવત્ ૧૯૬૬ ની સાલનો પ્રારંભ થયો, તેના અંકાનો સરવાળો ૨૨ થાય છે. એ બાવીશના અંકવડે પૂર્વોક્ત એકવીશથી અત્યંત ભિન્ન ને તે સર્વેનો પ્રકાશક જે સાક્ષી છે તેજ હું હું એવો સુદૃઢ નિશ્ચય મુમુક્ષુએ કરવો જોઈએ. આજે રૈદ્રનામનો સંવત્સર બેઠો. અવિદ્યાદિ કલેશોનો વિનાશ કરનાર અર્થાત્ અવિદ્યાદિ કલેશોનો જેમાં સર્વથા સર્વદા અભાવ છે એવું બ્રહ્મ રૂઢ કહેવાય છે. તે રૂઢથી પોતાનો સર્વદા અભેદ છે આવો રૂઢથી અભિન્નપણાનો નિશ્ચય તે રૈદ્ર કહેવાય છે. એવો નિશ્ચય આજે મુમુક્ષુએ અવશ્ય કરવો જોઈએ. જેમાં છ તારા છે

એવા કૃતિકાનક્ષત્રથી સંબંધવાળા કાર્તિકમાસવડે છ ઊર્મિઓથી ભિન્ન અર્થાત્ અવિકારિસ્વરૂપ હું હું એમ મુમુક્ષુએ નક્કી કરવું જોઈએ. શુક્લપક્ષવડે મુમુક્ષુએ શુક્લ એટલે પરમ ઉજ્જવળ બ્રહ્માના ધ્યાનમાં પોતાના મનને જોડી રાખવા પ્રયત્નશીળ રહેવાનો નિશ્ચય કરવો જોઈએ; અને રોક, ચિંતા ને ભયાદિ દુષ્ટ વૃત્તિઓને આકારે અંતઃકરણની વૃત્તિ ન થવું દેવી જોઈએ. પ્રતિપદા એટલે એકમઉપરથી અદ્વિત્ય એક-જ અદ્વિતીય તત્ત્વ છે એમ મુમુક્ષુએ સમજવું જોઈએ. રવિવારપરથી રવિ જેમ અંધકારને દૂર કરે છે તેમ મુમુક્ષુએ પોતાના અંતઃકરણમાં રહેલા અજ્ઞાનને દૂર કરવાનો યોગ્ય બ્રહ્મણ કરવો જોઈએ. રાધા એટલે માયા ને માયાનો સદ્ભાવ તેની પાછળ રહેલ બ્રહ્મથી સિદ્ધ થાય છે. માયાની પછવાડે વૃત્તિ પહેંચાડી બ્રહ્મને ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરવાનું અનુ-રાધાનક્ષત્રપરથી મુમુક્ષુએ જાણવું જોઈએ. અતિગંડ એટલે મોટા કપોળ-વાળા-જ્ઞાનવાળા-પરમાત્મા છે, તેમને આરાધવા એજ મોક્ષેચ્છુનું મુખ્ય કર્તવ્ય છે, પણ માયા ને માયાનાં કાર્યોનું આરાધન કર્યા કરવું એ તેનું મુખ્ય કર્તવ્ય નથી એવો આ અતિગંડયોગપરથી મુમુક્ષુએ સંશયવિપર્યયથી રહિત યોગ્ય બ્રહ્મણ કરવાનો છે. બવ એ કરણોમાં પહેલું છે, માટે તે બવકરણપરથી મુમુક્ષુએ સર્વ મુમુક્ષુઓમાં પહેલા આવવાનો એટલે શ્રેષ્ઠતમ મુમુક્ષુ થવાનો પ્રયત્ન કરવાનો નિર્ણય કરવો જોઈએ. ચંદ્રની વૃશ્ચિકરાશિપરથી વૃશ્ચિકના જેવી પરમદુઃખદાતા જે દુર્વાસના છે તેની અંતઃકરણમાંથી અશેષ નિવૃત્તિ કરવામાટે કેડ બાંધી પ્રયત્ન કરવા દૃઢ નિશ્ચય કરવો જોઈએ.

જેમ ગયા વર્ષની મનુષ્યને પુનઃ અનુભવમાં ન આવે એવી નિવૃત્તિ ગઈ કાલે થઈ ગઈ તેમ તમારા અંતઃકરણમાંથી ફરીને ન ઉપજે એવી સર્વ ક્લેશોની જનની અવિદ્યાની નિવૃત્તિ થાઓ, તથા સંશય, વિપર્યય,

વિષયાનુરાગ, ખેદ, પ્રમાદ ને અવ્યવસ્થાદિ ચિત્તદોષરૂપ અસુરો ગયું વર્ષ જેમ ભાગી ગયું તેમ દિશાઓમાં ભાગી જાઓ; અને નવા વર્ષના પ્રાદુર્ભાવની પેઠે તમારા અંતઃકરણમાં બ્રહ્મરૂપ અખંડ પ્રકાશનો પ્રાદુર્ભાવ થાઓ, તથા સંશયભાવ, વિપર્યયાભાવ, વૈરાગ્ય, સાવધાનતા ને વ્યવસ્થાદિ શુદ્ધ સત્ત્વગુણના ધર્મરૂપ દેવોનો શરીરસ્થિતિપર્યંત નિવાસ થાઓ, એમ ઇચ્છી પ્રયોજનવશાત્ પ્રાદુર્ભાવ પામેલી મનોવૃત્તિ વિરામે છે. ઇતિ શિવમ્.

પત્ર ૪૮—૫૦.

* પરમાત્માનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ બ્રહ્મ છે. તે બ્રહ્મ સર્વ જીવોનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ હોવાથી પરમાત્મા બહુધા સર્વ જીવોને પ્રકટ અપ્રકટ રીતે પ્રિય લાગે છે. જેઓનાં અંતઃકરણો પવિત્ર હોવાથી સંસારમાં સાર જોતાં નથી તેવા જીવોને પોતપોતાના અંતઃકરણની શુદ્ધિ-પ્રમાણે પરમાત્મા અન્ય જીવોના કરતાં ક્રમથી વધારે વહાલા લાગે છે. જે જીવોએ ગયા કલ્પમાં કે આ કલ્પમાં પરમાત્માની જે જે ભાવથી પ્રાપ્તિ ઇચ્છીને કર્મ તથા ઉપાસના (ધ્યાન-ચિંતન) કરેલ હોય તે તે જીવોને તેમનાં કર્મ ને ઉપાસનાનો બદલો આપવા સ્વાત્મારામ ને પૂર્ણ-કામ ઈશ્વર પોતાની માયાવડે પ્રકટ થઇ તેમના મનોભાવને પરિવૃત્ત કરી તેમાંથી જેઓ પરમાત્માના અનન્યભક્ત થવા ભાગ્યશાળી થયા હોય તેમને પરમાનંદપદનું દાન કરે છે.

પરમલોભીને જેમ સુવર્ણનિધિના દર્શન તથા પ્રાપ્તિથી સુખાનુભવ થાય એમ અનન્યભક્તને પરમાત્માના દર્શન તથા સામીપ્યથી સુખાનુભવ થાય એ સ્વાભાવિક છે.

પોતાને અનન્યભક્ત માનનારને જે જે દોષો વા સ્વભાવોવડે પરમાત્માના સામીપ્યનો વિચ્છેદ થાય છે તે તે દોષો વા સ્વભાવોને તે જો સાચો અનન્યભક્ત હોય તો ધૈર્ય, સાવધાનતા ને દૃઢતાથી વિપત્તી

પેઠે ગણીને ત્યજ દે છે. સામાન્ય મનુષ્યને પોતાનો કુસ્વભાવ ત્યજવો એ હિમાલયપર્વત ઉપાડવાજેવું દુર્ઘટ કામ લાગે છે, અને અનન્યભક્તને પોતાનો કુસ્વભાવ ત્યજવો એ તૃણને ઉપાડવાજેવું સુલભ કામ પ્રતીત થાય છે. કુસ્વભાવો અનન્યભક્તના અંતઃકરણમાં ગુપ્તરૂપે રહેવાનો પ્રયત્ન કરે છે, પણ અનન્યભક્ત પોતાની સૂક્ષ્મદૃષ્ટિથી તેને તુરત ઓળખી કાઢે છે, ને તેને તિરસ્કારપૂર્વક નિત્યને માટે વિદાય કરી દે છે.

અનાદિકાળથી જીવને પોતાના માનેલા પ્રાણિપદાર્થમાં દૃઢ મમતા હોય છે. તે દૃઢ મમતાને અનન્યભક્ત મનમાંથી ત્યજ દે છે, ને ઉપરથી પોતાનો બાહ્યવ્યવહાર સમભાવથી કરતો રહે છે.

જે મનુષ્ય પરમાત્માથી ભિન્ન પ્રાણિપદાર્થમાં રહેલી મમતાને શુદ્ધભાવથી મૂકી દે છે, પોતાના કુસ્વભાવોનો નિઃશેષ ત્યાગ કરે છે, ને પરમાત્માના સાક્ષાત્કારમાટે સર્વદા અંતરમાં ઝુરે છે, રુદન કરે છે, શુદ્ધભાવથી પ્રાર્થના કરે છે, ને પરમપ્રીતિથી સ્મરણુવ્યાન કરે છે, તે અનન્યભક્તના હૃદયમાં રહી તેની સર્વ એષ્ટા બેનારા પ્રભુ પછી તેની આગળ પ્રકટ થાય છે, ને પશ્ચાત્ તેનાથી કદી પણ દૂર થતા નથી.

સોભી જેમ ધનને ઇચ્છે છે, ને નવી વિયાયેલી ગાય જેમ વાછડાને ઇચ્છે છે, તેમ ભક્ત પોતાના પ્રિયતમ પરમાત્માને ઇચ્છે છે, અને કામળ લતા જેમ વૃક્ષને વીંટાઇને રહે છે તેમ ભક્તનું પવિત્ર મન પરમાત્મામાં ચોંટીલું રહે છે.

* નિર્ભયતા ને પ્રસન્નતાથી ચિત્તને સર્વદા પરિપૂર્ણ રાખશો; ભય, ખેદ ને ચિંતાને અવકાશ ન આપશો.

૪૯. * પારમાર્થિક સાધનો ઉત્તમ પ્રકારે સાધવાં, ને બાહ્યવ્યવહાર મનને પ્રમાદરહિત રાખી જેમ ઘટે તેમ કરવો.

પરમાત્માની શુદ્ધભાવથી ભક્તિ કરનાર ભક્ત જેમ જેમ પરમાત્માભણી જતો જાય છે તેમ તેમ તેના અંતઃકરણપરનું આવરણ દૂર થતું જાય છે, ને પરમાત્માના સ્વરૂપને તે વિશેષ વિશેષ ઓળખતો જાય છે, ને અંતે તે તેમાંજ અમેદભાવ પામે છે.

પ્રભુના અનન્યભક્તો પાના ગુણો ને પોતાના દોષોને જોનારા હોય છે.

અતિક્રોધગણસ્વભાવવાળા ને ગુણગ્રાહી પ્રભુ પોતાના ભક્તના થોડા ગુણને પણ મોટો માને છે, ને તેના દોષોની ઉપેક્ષા કરે છે, અર્થાત્ સ્વપ્નમાં પણ તેનું સ્મરણ કરતા નથી.

અનન્યભક્તો પોતાના પ્રભુને હૃદયરૂપ હિંડોળામાં આરદ કરી વિશુદ્ધ પ્રેમભરી વૃત્તિરૂપ હીરની દોરીવડે નિરંતર ઝુલાવ્યા કરે છે, નિરંતર તેમનું સ્મરણધ્યાન કર્યા કરે છે.

પરમાત્માનો ઉત્તમ ભક્ત પરમાત્માની પ્રત્યેક પ્રવૃત્તિને બહુ અનુદૂળદષ્ટિથી માનપૂર્વક જુએ છે, ને તેમાંથી પોતાને જે સદુપદેશ ગ્રહણ કરવાનો હોય તે સદુપદેશ ગ્રહણ કર્યા કરે છે, પરમાત્માના સુસભક્તને પરમાત્મામાં ક્ષણે ક્ષણે કાંઈક નવીનતાજ પ્રતીત થયા કરે છે.

મન ભરાઇ આવે ત્યારે પરમાત્માની સ્તુતિવડે વા કવિતા લખવાવડે તેને શાંત કરવું.

પરમાત્માની અનપાયિની ભક્તિ સંપાદન કરી પરમાત્માની અમોઘ કૃપાવડે કૃતાર્થ થવા ઇચ્છનાર મનુષ્ય એકાંતે બિચાર કરતો રહી પોતાના હૃદયને ઉત્તરોત્તર અધિક યોગ્યતાવાળું કરતો રહે છે.

મનને સર્વદા નિઃશંક ને પ્રસન્ન રાખશો.

જેમ જેવાની તૃષ્ણાવાળા જન્મોધિને નેત્રની પ્રાપ્તિ થવાથી ને ધનની વિશાળ તૃષ્ણાવાળા મહાદરિદ્રીને ચિંતામણિની પ્રાપ્તિ થવાથી આનંદની

પ્રાપ્તિ થાય છે, તેમ જ્ઞાતવિમાં જ્ઞાતકતા ને પ્રભુને શોધના દુઃખી જીવને પરમાત્માની પ્રાપ્તિ થવાથી આનંદની પ્રાપ્તિ થાય છે.

૫૦. મનને ઉત્તરોત્તર ઠરેલ સ્વભાવવાળું કરતા રહેશો. શુભ-ભાવના પણ વિવેકયુક્ત કરવી ઉચિત છે.

વિવેક, સહનશીળતા, સાવધાનતા ને દૃઢતાવિના વ્યવહાર તથા પરમાર્થમાં આગળ વધી શકાતું નથી એ વાતનું વિસ્મરણ ન કરશો.

મુમુક્ષુએ પુરુષાર્થનેજ પ્રમળ માનવો. *

સ્વકર્તવ્ય શ્રદ્ધાભક્તિપૂર્વક કરતા રહેવાથી ચિત્તનો અધિકાર વધનાં સત્યાસત્યનું જ્ઞાન ક્રમથી થતું જશે. * *

પત્ર ૫૧—૫૩.

* આસન, પ્રાણાયામ ને ત્રાટકવડે ચિત્તની યોગ્યતામાં વધારો કરી ચિત્તને જપદ્વારા બ્રહ્મમાં જોડવાનું છે તે ઉદ્દેશ તમને સમગ્રયો સાગતો નથી.

ચિત્તની શુદ્ધિ ને એકાગ્રતા સંપાદન કરી શરીરની અંદર ને બહાર સર્વત્ર સહજ એટલે સ્વાભાવિક રીતે રહેલા બ્રહ્મમાં યોગ એટલે મનને સુસ્થિર રાખવું તે સહજયોગ કહેવાય છે.

દેહભાવ ત્યજે, ને નામરૂપાદિને મિથ્યા ગણી તેના વાસ્તવિક સ્વરૂપ બ્રહ્મને સર્વત્ર નિરખતા રહે, એટલે બ્રહ્મદર્શનવડે કૃતાર્થ થવાશે. એ પદની પ્રાપ્તિમાટે વિવેકવૈરાગ્ય વધારો, ને પ્રતિબંધકોને દૂર કરવા વારંવાર મનમાં સદ્ગુરુની પ્રાર્થના કરતા રહે.

જેની તેની પ્રાકૃત વાતો સાંભળવાથી, નકામી આતુરતાથી, તથા તમારા મનના અદૃઢ ભાવથી તમને દુઃખાનુભવ થાય છે. વિહિત કર્તવ્ય કરી આગળ વધવાનું છે, નકામા પોકારો ઉપયોગી થતા નથી. *

જીવે આગલા જન્મોમાં કરેલાં કર્મોમાંથી જેનો વિપાક થયો હોય તેનું નવા જન્મમાં પ્રારબ્ધ થાય છે. પ્રારબ્ધ અદૃશ હોવાથી તેના ઉપર વિશ્વાસ રાખી મુમુક્ષુએ જેસી રહેવું નહિ, પણ યોગ્ય પુરુષપ્રયત્ન સર્વદા કર્યા કરવો.

અજ્ઞાની જીવનો પ્રભો-પ્રત્યય-થાય છે, એટલે તેને પોતાનાં કર્માનુસાર સંસારમાં ભમવું પડે છે, જ્ઞાન ન થાય ત્યાંસુધી તેનો મોક્ષ થતો નથી.

* * વ્યવસ્થાપૂર્વક વર્તી અંતઃકરણની યોગ્યતામાં ઉત્તરોત્તર નિયમપૂર્વક વધારો કરતા રહી પ્રસન્ન રહેશે.

* ભક્તના હૃદયના ભાવપ્રમાણે તે ભક્તને પ્રભુનો ભાવ પોતાના ઉપર પ્રતીત થાય છે. પ્રભુ અસંગ ને સમભાવવાળા છતાં દર્પણની પેઠે ભક્તના હૃદયમાં જેવો ભાવ હોય તેવાજ ભાવની પોતે પ્રતીતિ કરાવે છે.

અનન્યભક્ત પ્રભુમાં રહેલા અસંખ્ય કલ્યાણકર ગુણોનું પરમ પ્રેમ ને વિવેકથી અવગ્રહ કરતો રહે છે, પૂર્વના ને વર્તમાનકાળના અનન્યભક્તોનાં ચરિત્રોને અનુકૂળ બુદ્ધિથી વિચારતો રહે છે, ને પ્રભુમાં પરમ શ્રદ્ધા ને ભક્તિ વધારતો છતો પોતાના ચિત્તના તથા ઈન્દ્રિયોના દોષોને ત્યજતો રહે છે. *

પર. * વ્યવહારપરમાર્થના પ્રત્યેક નાનામોટા કામમાં ધૈર્ય, વ્યવસ્થા, સાવધાનતા ને વિવેક રાખી વર્તવાનો સ્વભાવ પાડવાનો પ્રયત્ન સદાગ્રહપૂર્વક ચાલુ રાખવો.

પ્રત્યેક ક્રિયા ભવિષ્યનો વિચાર કરીને કરવાનો નિયમ રાખવા જાગ્રતિ સેવશે.

વિષયવિરાગની વૃદ્ધિ કરવાવડે મનની શાંતિમાં વધારો કરતા રહેશો.

બાહ્યભક્તિને ઉપયોગજેટલી રાખી અંતર્ભક્તિમાં ઉત્તરોત્તર વિવેક-પૂર્વક વધારો કરવો. અંતરાત્મા સર્વ પ્રાણીઓના હૃદયમાં સર્વદા વિરાજમાન છે, ત્યાંથી ક્ષણવાર પણ દૂર થતા નથી, માટે મનને પ્રસન્ન રાખી તેમાં જોડયા કરવું.

મનને તથા ઈન્દ્રિયોને કામક્રોધાદિથી વિકળ નહિ થવાદેવા સતત સાવધાનતા સેવવી, કે જેથી સ્થૂંચશરીર નીરાગ ને બળવાન રહે. * *

પ૩. * પ્રત્યેક લૌકિકવૈદિક કર્મ નિષ્કામબુદ્ધિથી કર્તવ્ય સમજીને કરવાનો સ્વભાવ પાડી અંતઃકરણને શુદ્ધ કરવાથી મનુષ્યને તત્ત્વજ્ઞાનનું વા પરમાત્માની અનન્યભક્તિનું માહાત્મ્ય સમજાય છે, તેનું માહાત્મ્ય સમજાય ત્યારે તેમાં શ્રદ્ધા-આ જ્ઞાન વા ભક્તિ મારા પરમપુરુષાર્થનું સાધન છે એવો દૃઢ નિશ્ચય-ઉત્પન્ન થાય છે, શ્રદ્ધા ઉપજવાથી તેમાં ઉત્સાહ પ્રકટે છે, ને ઉત્સાહ પ્રકટવાથી સદાશ્રદ્ધપૂર્વક જ્ઞાનનાં વા ભક્તિનાં સાધનોનું અનુ-જ્ઞાન થઈ શકે છે, અને તેથી -જ્ઞાનની વા ભક્તિની પ્રાપ્તિથી-મનુષ્ય કૃતાર્થ થાય છે.

* જે જે પ્રતિબંધકા પ્રતીત થાય તે તે પ્રતિબંધકાને ત્યજવા ધણામાં ધણો પ્રયત્ન સેવશો. પરમાર્થમાં ઠાંઈ પણ આગળ ન વધાતું હોય તો તેનાં કારણો શોધવાં, ને તે કારણોને દૃઢતાથી દૂર કરવાં.

ચિત્તના ભ્રમણને વા અવ્યવસ્થિત સ્થિતિને વિવેક ને દૃઢતાથી દૂર કરવાથીજ આગળ વધી શકાશે, ને ચિત્ત શાંતિનો અનુભવ કરશે.

નિયમપૂર્વક વિધિવત્ પ્રયત્ન થાય તો અંતઃકરણની સ્થિતિ બદલાયા વિના નજ રહે.

ઉપદિષ્ટે માર્ગે ક્રમપૂર્વક ચાલ્યા કરવું એ સાધકનું મુખ્ય કર્તવ્ય છે. સર્વ કાર્યની ક્રમથી સિદ્ધિ થાય છે એ બૂલવું નહિ.

પત્ર ૫૪—૫૮.

* ભસ્ત્રિકાપ્રાણાયામ યથાવિધિ કરતા હશે. તેમાં કુંભકનો સમય વધારતા રહેશે. ત્રાટક પણ સાવધાનતાપૂર્વક કરશે. તે ક્રિયાઓ અરામર થવાથી બુદ્ધિની તીક્ષ્ણતા ને નિર્મળતામાં વધારે થઇ તેમાં વૈરાગ્ય પણ વધશે. જે સાધકના ચિત્તમાં પ્રતિબંધક સંસ્કારોનું બહુપાતું હોય છે તેમને સાધન કરતાં છતાં પણ ભ્રેષ્ઠાએ તેવો લાભ પૂરત અનુભવાનો નથી. ઉત્સાહ લાવી અભ્યાસ કરવો. ઉત્સાહ, આદર ને સાવધાનતા રહે તો સાધનમાં ઇંટાળો ને નિદ્રા ન આવે.

ચિત્તને પારમાર્થિક સાધનમાં જગૃત્ કરવાનો તથા સાધન વહેલું સિદ્ધ થવાનો ઉપાય આ છે:—પ્રભુમાં બહુ પ્રીતિ રાખવી, વારંવાર પ્રભુની પ્રાર્થના કરવી, ને ઇષ્ટ મંત્રનો જપ કરવો. આ બધું માહાત્મ્ય-જ્ઞાનપૂર્વક થાય તો બહુ લાભદાતા થાય.

* હૃદય જેમ જેમ વિશુદ્ધભક્તિથી કર્તવ્યપરાયણ રહેવા લાગશે તેમ તેમ તમને ત ઇચ્છિતનો લાભ અનુભવાશે.

શુભકર્મ ને શુભવિચારનો પરિપાક થયે થવાયોગ્ય થઇ રહેશે, માટે નિશ્ચિંત રહી કર્તવ્ય કરતા રહેશો.

૫૫. * પ્રાતઃવ્યવહારના પ્રત્યેક કર્મને પ્રભુની સેવા સમજાય છે તેમ સમજીને વર્તતા રહેશો.

અંતઃકરણમાં સૂક્ષ્મ વિચારને બહુ બળવાન કરી સ્થૂળ વિચારનો નાશ કરતા રહેશો. શરીર સ્વસ્થ ન હોવાથી સાધન ઓછું થાય તેમાં શોક ન કરવો. એવી વેળાએ પ્રભુનું સ્મરણ તથા ધ્યાન કરી મનને પ્રસન્ન રાખવું.

સર્વ ઉપદેશનું અખંડ સ્મરણ રાખી તદ્દનુસાર દૃઢતા ને સાવધાનતાથી વર્તી પ્રસન્ન રહેશો.

૫૬. * શ્રદ્ધા, ભક્તિ, ઉત્સાહ ને વિવેકથી જેમ જેમ ઉપાસક અહંગ્રહભાવનાનો વધારો કરતો રહે છે તેમ તેમ તેના અંતઃકરણની યોગ્યતામાં વધારો થવાથી તે લોકોત્તરસુખનો અનુભવ કરવા માંડે છે, ને તેનું મન પ્રાદ ભક્તિવાગું થાય છે. જેના ચિત્તમાં પ્રાદ ભક્તિનો ઉદય થાય છે તેના ચિત્તમાં કૃત્રી નિઃસ્વાર્થભાવના પ્રકટે છે તે એક ભક્તે ગોકુળમાંથી પ્રભુ મથુરામાં વિરાજતા હતા ત્યારે ઉદ્ભવશ્ચ સાથે જે કાગળ મોકલ્યો હતો તેના નીચે લખેલા તે કવિત્વના છેલ્લા ભાગ-પરથી જણાઈ આવે છે:—

“ ખિનતિ એતી હૈ કે દમ્ભશદુ મોહે તો નિજ, પાવનકી પૂરી પરિચારિકા ગિને રહો:

યાહીમેં મોહન મન મગન હમારો મન, લગન લગાઈ મન મગન બને રહો. ”

ભાવાર્થ:—હે પ્રણતપાલ પ્રભો ! મારી એટલીજ વિનતિ છે કે નિરાધાર ને રાંક એવી મને નિરંતર પોતાના પવિત્ર, ત્રિવિધનાપ-હર ને લોકોત્તર સુખપ્રદ ચરણકમળોની પૂરી કિંકરી ગણુના રહો. હે મનમોહન ! આમાંજ મારું મન પ્રસન્ન છે, માટે તેમાંજ મારા મનની લગની લગાડીને આપ પ્રસન્નતાવાળા રહો.

દર્પણમાં પોતાનું મુખ જોનાર મનુષ્ય જેવા ભાવથી દર્પણમાં જુએ છે તેવા ભાવનું પ્રતિબિંબ તેને દર્પણમાં પ્રતીત થાય છે તેમ ભક્ત જેવા ભાવથી પ્રભુની ભક્તિ કરે છે તેવા ભાવનો પ્રતિભાસ તે પ્રભુમાં જુએ છે.

દેહાભિમાન શિથિળ કરવાથી ને અંતઃકરણની યોગ્યતા વધારવાથી ભક્ત પ્રભુની અમોઘ કૃપા મેળવવા ભાગ્યશાળી થાય છે.

હૃદયમાં ઉંડા ઊતરો. ત્યાં રહેલી પરમપૂજ્ય ને પરમાનંદરૂપ સત્તા-
ને વિલેખો. વારંવાર તેને બહુ માનથી મનોમય વંદન કરો. જગતને
જૂનો, ને વૃત્તિને તેમાંજ લીન કરો. હવે તમે નથી, અન્ય કોઈ પણ
નથી, માત્ર તે દેવી સત્તાજ સર્વત્ર વિલસી રહી છે એમ પ્રતીત થશે.

૫૭. * આ જગતમાં મનુષ્યનો જેટલો સમય સારા વિચારમાં,
સારા સંગમાં, ને સારા કર્મમાં જાય છે તેટલોજ સમય સાર્થક છે,
બાકી તો નિરર્થક શ્વાસોચ્છ્વાસ બરવાના છે. * *

૫૮. * સંસારની વિપરીત સ્થિતિઓનો અનુભવ સમજી માણ-
સના મનમાં વૈરાગ્યની વૃદ્ધિ કરનારો થાય છે. મંદ ને મધ્યમ પ્રારબ્ધ-
વાળાને સંસારનો માર્ગ ઘણો વાંકાચુંકા પ્રતીત થાય છે, પણ તેણે તેથી
મુંઝવું નહિ, કિંતુ સહનશીલતા ને સાવધાનતા રાખી આગળ વધવું જો-
ઈએ સહનશીલતા વધારવાથી તથા સામાન્ય વાતમાં કે કોઈના કથ-
નમાં મનને બહુ લાગણીવાળું ન રાખતાં પોતાના હિતને સાધવું એ
સમજીતો ધર્મ છે, જે તમને અજ્ઞાત ન હોવો જોઈએ.

પત્ર ૫૯-૬૧.

* પુરુષાર્થને વશ પ્રારબ્ધ છે, અર્થાત્ પ્રારબ્ધનો બાપ પુરુષાર્થ
છે. જીવ જોવો પુરુષાર્થ કરે છે તેવું પ્રારબ્ધ તે બાંધે છે. પુરુષાર્થ
ધ્વજીત કામના પ્રમાણમાં હોવો જોઈએ એટલુંજ નહિ, પણ તે યોગ્ય
હોવો જોઈએ. જ્યાં જ્યાં આપણે પુરુષાર્થ કર્યો છતાં ધ્વજીત ફળસિદ્ધિ
જોતા નથી વા હાનિ જોવામાં આવે છે ત્યાં ત્યાં કાંતો તે પુરુષાર્થ
જોઈએ તેટલા બળવાળો હોતો નથી, વા જોવો ઘટે તેવો હોતો
નથી, વા વિપરીત હોય છે. કોઈ વાર થોડા પુરુષાર્થથી વા પુરુષાર્થ-
વિના પણ મનુષ્યને લાભ થયેલો અનુભવાય છે ત્યાં પૂર્વજન્મમાં કરેલા

પુરુષાર્થનું તે ફળ છે એમ માનવું. પુરુષાર્થ કર્યા છતાં જ્યાં જ્યાં પૂરેપૂરી ફળસિદ્ધિ અનુભવાઈ નથી, ત્યાં ત્યાં જન્માંતરમાં તે પુરુષાર્થનો વિપાક થયે પૂરેપૂરી ફળસિદ્ધિ અનુભવાશે એમ જાણવું.

સાધારણ દૃષ્ટિથી વિચારતાં આગળનો પુરુષાર્થ જેને પ્રારંભ કહેવામાં આવે છે તે વર્તમાન જન્મની પ્રગતિમાં તથા ફળસિદ્ધિમાં કેટલેક અંશે હેતુભૂત છે, છતાં પ્રમળ પુરુષાર્થથી તેમાં ફેરફાર પણ કરી શકાય છે, અર્થાત્ મંદ તથા મધ્યમ વેગવાળું પ્રારંભ યોગ્ય પુરુષાર્થથી ફેરવી શકાય છે, ને તીવ્ર વેગવાળું પ્રારંભ ફેરવવા પુરુષાર્થ સૂઝતો નથી, વા થઈ શકતો નથી, તેથી તે ભોગવવું પડે છે. મનુષ્યને પોતાના પ્રારંભનું જ્ઞાન નથી, તેથી તેણે તો આદરપૂર્વક યોગ્ય પુરુષાર્થ કરવો એજ તેને દિતકર છે. યોગવાસિષ્ઠના મુમુક્ષુપ્રકરણના પાંચમા સર્ગથી માંડીને આઠમા સર્ગસુધી પુરુષાર્થનીજ પ્રમળતા જાણવી છે. માટે મુમુક્ષુએ તો પુરુષાર્થનેજ પ્રમળ માનવો, પ્રારંભના ભક્ત ન થવું.

૬૦. X ભક્તકામકલ્પવૃક્ષ ભગવાનનું ભાવપૂર્વક સ્મરણધ્યાન કરતા છતાં તથા પરમપવિત્ર આજ્ઞાઓનું શાંતચિત્તે બહુમાનપૂર્વક પુનઃ પુનઃ સ્મરણ કરી સંવધાનતા ધર્ય ને સદાગ્રહથી તેજ પ્રમાણે વર્તતા છતાં તમારા અંતઃકર્ણને પ્રભુના વાર્તાવિક સ્વરૂપની વધારે વધારે પાસે લાવી અહોનિશ અઘોષિક આનંદમાં રહેતા હશે.

અનન્યભક્તનો ઉદ્દેશ પોતાના પ્રિયતમ પ્રભુના સ્મરણધ્યાનાદિમાં નિમગ્ન રહેવાયડે સર્વ જગત્ ભૂત્રી જઈ પોતાના અંતઃકર્ણને પરમાત્મ-મય કરી મૂકવાનો હોય છે જાગૃતતા સર્વ સમયમાં તે પ્રકટ રીતે કે અપ્રકટ રીતે પ્રભુનેજ સંભારે છે, વ્યવહારનું કામકાજ કરતાં પણ તેનું હૃદય પ્રભુને ભૂત્રી શકતું નથી, તેને સ્વપ્નાવસ્થામાં સ્વપ્નો પણ પ્રભુસંબંધી જ આવે છે, ને સુષુપ્તિકાળે તેનું હૃદય પ્રભુસ્વરૂપમાંજ અભેદભાવે

વિરામે છે. આવા ભક્તનું હૃદય વિશ્વમાંના અનુકૂળપ્રતિકૂળ પ્રસંગોને મિથ્યા ગણી તેની ઉપેક્ષા કરે એ સ્વાભાવિકજ છે. તેના વજ્રસારજેવા દુર્લેધ હૃદયને સંસારમાંના કામ પણુ પ્રતિકૂળ પ્રસંગ ખેદ ઉપજાવવા સમર્થ થઈ શકતો નથી. તેનું હૃદય બીકણુ ગિલાડીના હૃદયજેવું નથી, કે પ્રતિકૂળ પ્રસંગથી તે કંપી ઝડે. તેનું હૃદય તો સિંહના હૃદયના જેવું નિર્ભય છે, જે પ્રતિકૂળ પ્રસંગની સામે ધોર ગર્જના કરી નિર્ભયતા-પૂર્વક ધસે છે. પર્વત જેમ વરસાદના તથા વાયુના ઝપાટાને લેખવતો નથી તેમ અનન્યભક્ત પણુ પ્રારબ્ધવશાત્ પ્રાપ્ત થયેલા દુઃખને લેખવતો નથી. તે પોતાને પ્રાપ્ત થયેલ વ્યાવહારિકકર્મ તથા પારમાર્થિક સાધન પ્રભુની કૃપા મેળવવાના સાધનરૂપ ગણીને ઉત્સાહપૂર્વક કરે છે, પણુ તેવો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થયે તે કદીપણુ કંટાળતો નથી, વા ખેદયુક્ત થતો નથી. આવો ભક્ત સમજે છે કે પ્રણતપાળ પ્રભુ મારા હૃદયમાં રહી મારા સર્વ વિચારો તથા પ્રવૃત્તિને જીએ છે, તેથી મારે કામ પણુ અયોગ્ય વિચાર કે અયોગ્ય પ્રવૃત્તિને અવકાશ આપવો ઉચિત નથી. તેના હૃદયમાં નિરંતર એવીજ ઝંખના રહ્યા કરે છે, કે હું કયા ઉપાય-વડે મારા પરમોપાસ્ય પરમાત્માને પ્રસન્ન કરું ? તેના વિચાર, તેનું ભાષણ, તેની શરીરપ્રવૃત્તિ, ને તેના માનેલા આલ્મ પદાર્થોના વિનિયોગ પ્રભુની તેના ઉપર ઉત્તરોત્તર અધિક અધિક કૃપા થાય એવી રીતનાંજ હોય છે. ભક્તવત્સલ પ્રભુ અપ્રસન્ન થાય એવા કામ પણુ વિચારોને, શબ્દોચ્ચારને, શરીરપ્રવૃત્તિને કે આલ્મપદાર્થના વિનિયોગને તે ભૂલથી પણુ સેવતો નથી. “ સધળું સારું તેનું પરિણામ સારું ” એ કથન-પ્રમાણે સર્વ પ્રકારે સારી રીતે વર્તનારો અનન્યભક્ત પરિણામે પરમાત્માના પતનરહિત પરમાનંદમય પરમધામને પામે એમાં કાંઈ આશ્ચર્ય નથી.

વિશુદ્ધપ્રીતિ, પ્રભુપરાયણતા, પ્રસન્નતા, શાંતિ, સહનશીલતા, દક્ષતા, નિર્ભયતા, નમ્રતા, સરજતા, સાવધાનતા, ઊતરતી સ્થિતિવાળા મનુષ્યાદિપ્રતિ દયા, સમાનસ્થિતિવાળા મનુષ્યાદિસાથે કે ચઢતી સ્થિતિવાળા મનુષ્યાદિસાથે મૈત્રી, ને પાપી મનુષ્યાદિપ્રતિ ઉપેક્ષા આ ત્રયોદશ સુખીઓ જે આ લોકમાં તમને સુખ આપનારી ને પરિણામે પરમધામ પમાડનારી છે તેમની સાથે તમારી મનો-વ્રત્તિને અમેદભાવવાળી રાખી પરમાનંદાનુભવ કરતા હશે.

વૃથિકાદિ ભયંકર પ્રાણીઓથી ભરેલા અંધકૃપમાં પડેલા દુઃખી મનુષ્યનાં પૂર્વનાં પુણ્યોનો પરિપાક થાય છે ત્યારે તે અંધકૃપની અહાર રહેલા કોઈ દયાળુ મનુષ્ય તેના ઉપર દીપકનો પ્રકાશ પાડે છે, તે દીપકના કિરણવડે તે મનુષ્ય ઉપર ચઢવાનો માર્ગ જોઈ તે માર્ગ વડે ઉપર ચઢી અંધકૃપથી અહાર નીકળી પરમસુખીઓ થાય છે તેમ જન્મમરણાદિ દુઃખથી ભરેલા સંસારમાં પુણ્યેલા મનુષ્યનાં પૂર્વનાં પુણ્યોનો પરિપાક થવાથી કૃપાનિધાન પ્રભુ તેના હૃદયપર પોતાની કૃપાનું કિરણ નાંખે છે, તે કિરણવડે તે કૃપાસાગર પ્રભુના પરમાનંદસ્વરૂપને વિજોડી, સંસારનો મોહ ત્યજી, ઉત્તરોત્તર પ્રભુઅક્તિમાં વધારો કરી, પોતાના પ્રિયતમ પ્રભુને પામી પરમ સુખીઓ થાય છે.

જેમ ચુંઅકના પર્વતભાણી લોહ ખેંચાય છે, ને અંતે તેમાં ચોટી જાય છે તેમ અનન્યભક્તનું ચિત્ત ભક્તના હૃદયનું હરણ કરનારા પ્રભુ-ભાણી ખેંચાઈ જાય છે, ને તેમના સ્વરૂપમાં ચોટી જાય છે. જેમ ઉત્તમ સ્પર્શમણિના સ્પર્શથી કાટવિનાનું લોહું ઉત્તમ સ્પર્શમણિરૂપ થઈ જાય છે તેમ નિઃકપટ ભક્તિવાળો મનુષ્ય પરમાત્માના સ્પર્શથી પરમાત્મરૂપ થઈ જાય છે.

અનન્યભક્ત જેમ જેમ અગાધ શ્રદ્ધાભક્તિથી કરુણાનિકેત પરમેશ્વરમાં પોતાના મનને બેડતો રહે છે તેમ તેમ તેને પરમપાવન પરમાત્માના અલૌકિક મહિમાનું ને અગાધ ઐશ્વર્યનું ભાન થવા લાગે છે, ને તેમ થતાં તે આશ્ચર્યથી ચકિત થઈ પોતાને કૃતાર્થ માનવા લાગે છે.

જેમના હૃદયમાં ભક્તિભાવનો યોગ્ય સંચાર થયો ન હોય તેવા મનુષ્યો ઈશ્વરના લીલાવિગ્રહની કે સદ્ગુરુની સમીપ હોય ત્યારે ભક્તિ-ભાવવાળા પ્રતીત થાય છે, ને તેમનાથી દૂર થાય છે ત્યારે તેમનો ભક્તિ-ભાવ ઘટનો જાય છે; અને જેમના હૃદયમાં ભક્તિભાવનો યોગ્ય સંચાર થયો હોય છે તેવા મનુષ્યો શ્રીઈશ્વરના લીલાવિગ્રહની કે સદ્ગુરુની સમીપ હોય ત્યારે જેવા ભક્તિભાવવાળા રહે છે તેવાજ ભક્તિભાવવાળા વા તેથી પણ વધારે ભક્તિભાવવાળા તેઓ તેમનાથી દૂર હોય ત્યારે પણ રહે છે.

જેમ તાંબાની એકાદ મુદ્રાથી ઉત્તમ હીરો મેળવી શકાતો નથી તેમ સ્વરૂપ પ્રયત્નથી આનંદમહોદધિ પરમાત્માનો અખંડ સાક્ષાત્કાર થતો નથી, ને જેમ અહુ સુવર્ણમુદ્રાથી ઉત્તમ હીરો મેળવી શકાય છે તેમ અતિ આતુરતાથી નિરવધિ સુખરૂપ પરમાત્માનું સ્મરણ તથા ધ્યાન કરવાથી અનન્યભક્તને તેમનો અખંડ સાક્ષાત્કાર થાય છે.

ઉપર જે કાંઈ દર્શાવ્યું છે તે તમારા જાણવાખદાર નથી, છતાં જે લખ્યું છે તે માત્ર શાંતચિત્તે એકાંતમાં તે પંક્તિઓના વાચનથી તમારા ચિત્તમાં આનંદનો આવિર્ભાવ થશે એમ જાણી ચિત્તમાં જે સ્પર્શ્યું તે લખ્યું છે.

૬૧. તમે તમારા મનના ચાંચલ્યને ત્યજી ઉંડા ઊતરી સિદ્ધાંત

વિચારતા નથી, ને ખોટી આતુરતાથી મનને નિર્ઠક વેગવાગું રાખે છે, તેથી સિદ્ધાંતનું સ્વરૂપ યથાર્થ સમજાવતું નથી, ને તમારું મન કલ્પે-શાનુભવ કરે છે. તમે તમારા પ્રત્યેક લૌકિક તથા શાસ્ત્રીય કર્મમાં અવસ્થાવાળા થાઓ, ને ભટકતા મનને નીચેના એકજ વિચારમાં લીન કરવા કેટલોક સમય પ્રયત્ન કરો:—

ઇન્દ્રિયાણ્ય સ્થળ જગત્ જે તમે જુઓ છો, તથા અનુભવો છો, તેમાં તેના કારણભૂત સૂક્ષ્મ જગત્ છે. અપંચીકૃત પાંચ ભૂતો તથા તેનાં કાર્યોનું એ જગત્ બનેલું છે. તે સૂક્ષ્મ જગત્ સ્વતઃસિદ્ધ નથી, પણ માયા અથવા પ્રકૃતિના કાર્યરૂપ છે. તે માયા એક બહુજ સૂક્ષ્મ દ્રવ્ય છે. તે માયાના અધિગ્રાહરૂપ બ્રહ્મ છે. એ બ્રહ્મજ તમારું તથા જગત્ નું વાસ્તવિક સ્વરૂપ છે. આ બ્રહ્મમાં તેનો યથાશક્તિ ખ્યાલ ખાંધી સવારસાંજ તમારા મનને જોડતા રહો. આમ તમારો પ્રયત્ન સતત આગ્રશે તો તમારા મનને મૂળ વસ્તુનું ભાન થવા લાગશે. તમે વારંવાર સિદ્ધાંતપ્રદીપનો તથા શુભભાવનાનો અંક વાંચતા રહો. શ્રદ્ધાને બહુ રૂપવાળી ન રાખવી. બીજા સર્વ વિચારો ત્યજી એકજ સિદ્ધાંતમાં આગ્રહ થઇ તેમાંજ ઊંડા ડાલો. આમ વર્તશો તો લૌકિક રસાયનની પેઠે આ અલૌકિક રસાયનરૂપ સિદ્ધાંત પણ તમને સ્પષ્ટ સમજાશે, ને તમારું જીવન પણ સુખમય થશે.

પૃષ્ઠ ૬૨—૬૬.

* મનુષ્યના અંતઃકરણમાં જ્યારે સત્ત્વગુણનો વધારો થયો હોય ત્યારે તે મનુષ્યને સારા વિચાર ઉપજે છે, ને તેની સારી ક્રિયા કરવામાં પ્રવૃત્તિ થાય છે, અને મનુષ્યના અંતઃકરણમાં જ્યારે રજ્જેગુણ તથા તમોગુણનો વધારો થાય છે ત્યારે તે મનુષ્યને નકારા વિચાર ઉપજે છે,

ને તેની નકારી ક્રિયામાં પ્રવૃત્તિ થાય છે. આવી રીતે આગળ પાડેલા સંસ્કારાનુસાર ગુણોના બદલાવાથી અંતઃકરણમાંથી ઝિંકની વૃત્તિઓ બદલાય છે. મુમુક્ષુએ સત્સંગ, સદ્ગુરુની સેવા, શુભ વિચાર, ને શુભ ક્રિયાથી સત્ત્વગુણની વૃદ્ધિ કરવી, ને રજ્જેગુણ તથા તમોગુણને બગાડી નાશ કરવા.

પરમાત્મામાં અન્યંત શ્રદ્ધા ને પ્રીતિ રાખવાથી તથા તેમની કૃપા મેળવવાનો શુભ પ્રયત્ન કરવાથી મનની સ્થિતિ સુધરે છે તે તમારા બાણ્યાબદ્ધાર નહિ હોય.

૬૩. પરમાત્માની નાનીમોટી પ્રત્યેક સેવાના સમયમાં અનન્ય-ભક્તનું પ્રેમપ્રવૃત્તિ હૃદય અતીક્રિદ્ધ આનંદથી ઊભરાવા લાગે છે, ને તેનું પ્રસન્ન મુખ આનંદથી વિશેષ પ્રકાશવા લાગે છે.

હું કેવા કેવા વિચારો ને ક્રિયાઓ કરી મારી અનન્યભક્તિમાં ઉત્તરોત્તર સુધારો વધારો કરું, તથા હું અનન્યભક્તિની પરાકાષ્ઠાએ કેવી રીતે પહોંચું, એમ તે ભક્ત એકાંતમાં વારંવાર વિચાર્યા કરે છે.

તે પ્રત્યેક સમય પ્રભુની આજ્ઞાને પ્રસન્ન મને અનુસરવામાં પોતાનું હિત સમજે છે. પોતાનું ધાયું કરવાનો આગ્રહ તે કદી સેવતો નથી.

૬૪. * પ્રણતપાત્ર પ્રભુના સ્મરણધ્યાનરૂપ મહામંત્રવડે માયારૂપ પિશાચિનીનો તથા મોહરૂપ વેતાળનો પરાભવ કરો. “ભૂત બીનાને ખાય” એ કથનાનુસાર તેઓ ડરનારને બહુ દુઃખ આપે છે, માટે તેમનાથી લેશ પણ નહિ ડરતાં તેમના સામા થાઓ.

હૃદયને શાંત તથા સમભાવવાળું રાખી અભ્યાસ કરતા રહો, પ્રતિબંધકાથી કંટાળો નહિ, પણ તેમને દૂર કરવા પ્રયત્નવાન રહો,

સહનશીળતા પ્રસન્નતા ને આદાર્યવડે મનોજળ સાચવી વ્યવહારપરમાર્થનાં કામો કરતા રહો.

આદાર્ય ને દયા રાખવાં, અને પ્રકૃતિઓની ભિન્નતા જાણી જે જે ઉપાયથી જે જે પ્રકૃતિને નિયમમાં આણી શકાય એમ હોય તે તે પ્રકૃતિવાળાને તે તે ઉપાયથી નિયમમાં લાવવા કંટાળ્યા વિના પ્રયત્ન કરવો. એમ કરતાં છતાં પણ ધાર્મ્ય પરિણામ ન આવ્યું તો તેનો મનમાં લેશ પણ ખેદ નજ થવા દેવો.

* અસંતોષ દૂર થાય ને સર્વદા સંતોષ રહે એમ વ્યવસ્થા રાખવી. વિરોધીઓને પણ યોગ્ય ઉપાયથી સમજાવી લેવામાં હડાપણુ છે.

૬૫. * સુપુત્રિમાં જીવ વિઠ્ઠલપરલિન થયેલો હોય છે, તેથી તેને સપ્રસાદ કહેલો છે. સત્યસંકલ્પવાળાને તેના સંકલ્પથી મરી ગયેલાં માનપિતા તેના મનમાં સ્પષ્ટ પ્રતીત થાય છે.

સૂર્ય શૌરીપુંજનામના ચંદ્રની (આપણી પૃથિવીના ચંદ્રની નહિ) આસપાસ ફરે છે, તેથી તે સૂર્ય ચંદ્રમાં આત્મગ્રાસ છે એમ શ્રુતિમાં કહ્યું છે.

* પ્રાણનો સૂર્યની સાથે અને અપાનનો ચંદ્રની સાથે સંબંધ છે.

૬૬. * ઉત્તમ મુમુક્ષુને તો સદ્ગુરુના ચરણારવિંદમાં સર્વ તીર્થો છે, તેથી તેણે તીર્થયાત્રા કરવાને આગ્રહ સેવતો ઉચિત નથી. માત્ર પિતાએ તીર્થયાત્રા ન કરી હોય તો પુત્ર તેમને યાત્રા કરાવ્યા વિના યાત્રા કરવી ઉચિત નહિ. શ્રદ્ધા ને પ્રીતિથી વિધિવત્ યાત્રા કરે તો અંતઃકરણની શુદ્ધિ થવાનો સંભવ ખરો.

છાંદદેવનું ધ્યાન કરતી વેળા જો અન્ય પ્રાણિપદાર્થની મનમાં પ્રતીતિ થાય તો તેમાં છાંદદેવના સ્વરૂપનું ચિત્ર રચી પ્રતીત થયેલા

પ્રાણિપદાર્થના ચિત્રને દૂર કરી દેવું; વા વૈરાગ્યવડે તે આકારને દૂર કરી મનને પુનઃ ઇષ્ટદેવના ધ્યાનમાં બેઠવું.

* હૃદયમાં દયા રાખી ન્યાય ને વિવેકથી અપરાધીને તેના અપરાધ-પ્રમાણે શિક્ષા કરવામાં અડચણ નથી.

* શ્રીસદ્ગુરુર્વિજયતેતરામ તથા શ્રીસદ્ગુરુર્વિજયતેતમામ એ બેને વાક્યો સાચાં છે. પહેલાનો અર્થ શ્રીસદ્ગુરુ અન્યના ઉપર વિજય પામે છે એવો, ને બીજાનો અર્થ શ્રીસદ્ગુરુ સર્વની ઉપર વિજય પામે છે એવો થાય છે. *

પત્ર ૬૭—૬૯.

* પ્રથમ પ્રણવાકારવૃત્તિ કરવી, પછી તે વૃત્તિને પ્રણવના વાચ્યાર્થરૂપે કરવી, પશ્ચાત્ તે વૃત્તિને પ્રણવના લક્ષ્યાર્થમાં એકાગ્ર કરી અમેદભાવે વિઝીન કરવી. જે વૃત્તિઓને સાથે રાખવા પ્રયત્ન ન કરવો. સોહૃદ્વનિના તથા તેના મનનના વ્યાપારને પણ અધિષ્ઠાનમાં વિઝીન કરવા પ્રયત્ન સેવવો.

સાક્ષિરૂપે કામ કરનારી વૃત્તિમાંથી વૃત્તિભાગનો આધ કરી તેમાં અલંવૃત્તિને અમેદભાવે સ્થાપવાનો પ્રયત્ન કર્યા કરવાથી પણ પરિણામે આત્મસ્વરૂપનું ભાન થઇ શકે છે.

ચિજ્જડઅંચિનો ભેદ થયા પછી જ્ઞાતીના અંતઃકરણની વૃત્તિમાં અહનું નિરાવરણ સ્પૃરણ થયા કરે છે. પૂર્વોક્ત અંચિનો ભેદ ન થાય ત્યાં સુધી વૃત્તિ તથા અહનના પૃથક્પણનું જ્ઞાન સ્પષ્ટ થતું નથી. જ્ઞાતી વ્યવહારકાળે ચિદાભાસની સાથે કાલ્પન અમેદ સ્વીકારી વ્યવહાર કરે છે, ને વૃત્તિના નિરોધકાળે અહનમાં વૃત્તિનો આધ કરી અહનરૂપે સ્થિર થાય છે. કલ્પિત ચિદાભાસ કે અંતઃકરણની વૃત્તિ આત્મા વા અહનમાં

દ્વૈત ઉપખર્ચી શક્તાં નથી. જ્ઞાનીનો વ્યવહાર આધિતાનુવૃત્તિથી ચાલે છે, તેથી દૃશ્યમાં તેમને સત્યતાનું જ્ઞાન ન થાય. જ્ઞાન પારમાર્થિક છે, ને દૃશ્ય વ્યાવહારિક છે, એ સમજ તેમની નાશ પામતી નથી, તેથી તેમનું અંતઃકરણ પ્રતીત થતા દ્વૈતને સત્ય માનતું નથી, અર્થાત્ પ્રારબ્ધરૂપ ઉપાધિના સદ્ભાવથી જ્ઞાનીને દ્વૈતની પ્રતીતિ થાય, જ્ઞાતાં તે દ્વૈત સત્ય છે એવો નિશ્ચય તેમના અંતઃકરણમાં ઉદય થતો નથી. જેમ તમારે હું જ્ઞાતુ છું એવો વિચાર રાખવો પડતો નથી તેમ જ્ઞાનીને હું જ્ઞાતુ છું એવો વિચાર રાખવો પડતો નથી, તેથી તેમના અંતઃકરણમાં એકસાથે બે વૃત્તિઓ વિદ્યમાન રહેતી નથી, પણ આગળ કહ્યા પ્રમાણે બે પ્રકારે વૃત્તિની સ્થિતિ પ્રયોગનવશાત્ થાય છે.

જેમણે યોગ્યતા મેળવી માત્ર જ્ઞાનમાંજ સંયમ કરી જ્ઞાનસાક્ષાત્કાર કર્યો છે તેમને સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થતી નથી. તેવા જ્ઞાનીને માયા ને તેનાં કર્યો મિથ્યા સમજાય છે, તેથી તેમને સિદ્ધિઓની ઇચ્છાજ નથી. જેમણે અષ્ટાંગયોગદ્વારા જ્ઞાનપ્રાપ્ત કર્યું છે તેમણે આગળ જ્ઞાનથી મિત્ર પ્રકૃતિ આદિમાં બહુધા સંયમ કરેલો હોય છે, તેથી તેમને સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થયેલી હોય છે.

માત્ર નિદિધ્યાસનના પરિપાકવડે જેમણે જ્ઞાનપ્રાપ્ત કર્યું છે તેમને તે જ્ઞાન તેમના કહ્યાણુમાં તો ઉપયોગી છેજ. પ્રાપ્તવ્યવહારમાં પણ તેમને તે જ્ઞાન ઉપયોગપૂરતું ઉપયોગી થાય છે. જ્ઞાનમાં ઈશભાવ કલ્પિત હોવાથી તેવા જ્ઞાનીમાં પણ ઈશ્વરભાવનો આરોપ થઈ શકે.

હું જ્ઞાતુ છું એમ માની લેવાથી જ્ઞાનજ્ઞાની થવાનું નથી, પણ અંતઃકરણની યોગ્યતા વધારી જ્ઞાનસંયમવડે જ્ઞાનનો અપરોક્ષ અનુભવ કરવાથી જ્ઞાનજ્ઞાની થવાય છે. એવા જ્ઞાનજ્ઞાનીની સ્થિતિ તેમના પ્રારબ્ધાનુ-

સાર રહે છે, તેથી તેમણે આમ કરવું જોઈએ, ને આમ ન કરવું જોઈએ, એવો નિયમ તેમને માટે કાઢી કરી શકાય નહિ. એવા જ્ઞાનીથી જેટલા લોકોનું કલ્યાણ થવાનું હોય તેટલાનું થાય. કાંઈ જ્ઞાનીથી કાંઈને પણ જ્ઞાનલાભ ન થાય તો તેથી તે જ્ઞાનીના જ્ઞાનની હાનિ નથી. કાંઈ જ્ઞાનીની જ્ઞાન પ્રાપ્તિ થયા પછી પ્રારબ્ધવશાત્ સિદ્ધિઓ મેળવવાની ઇચ્છા માત્ર કુતૂહલથી ઉપજે તો તે યોગ્ય પ્રયત્ન કરી તેનો પણ ભલે અનુભવ કરે.

૬૮. * પોતાના હૃદય અને ઈન્દ્રિયોમાં રહેલા સમગ્ર દોષોનો નિઃશેષ નાશ થવા નિત્ય શયન કરતી વેળા ભાવ ને શાંતિપૂર્વક મનમાં નીચે પ્રમાણે અંતર્યામીની દશ વાર પ્રાર્થના કરી પછી શયન કરવું:—

“હે પ્રણતપાલ પ્રભો! હે અંતર્યામિન્ ! આપશ્રીની અમોઘ ને અપાર કૃપાવડે આ અંતઃકરણમાં તથા ઈન્દ્રિયોમાં જે જે દોષોના સંસ્કારો વિદ્યમાન હોય તે સર્વ દોષોના સંસ્કારો આજ રાત્રે નિદ્રાવેળા અત્યંત બળદીન થઈ દુઃખખીજભાવને પામજે. ઓં શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ.”

૬૯. * જે પ્રભુ સમગ્રવિશ્વનું પરિપાલન કરે છે તે પ્રભુ મારું અવશ્ય સર્વદા રક્ષણ કરશે, આ નિશ્ચયને ભક્તે ક્ષણ પણ દર ન કરવો જોઈએ.

આગળથી સમયપત્રક બાંધી બનતે પ્રયત્ને તે પ્રમાણે વર્તવાથી શરીરમન સ્વસ્થ રહે છે, તથા વ્યવહારપરમાર્થનું કામ નિયમિત રીતે ને સારું થાય છે.

મનને ઘણામાં ઘણું સ્વસ્થ ને પ્રસન્ન રાખવું. શયન કરતી વેળા દશ વાર આગળ લખેલી પ્રાર્થના કર્યા પછી જે દોષ ટાળવાનો પ્રયત્ન વર્તમાનમાં ચાલતો હોય તે દોષને ટાળવાની પ્રાર્થના કરી પછી “હે અંતર્યામિન્ ! આપની કૃપાથી આ જીવાત્મા, અંતઃકરણ ને ઈન્દ્રિયો હૃદ-

યમાં રહેલા આપના સ્વરૂપમાં પ્રાતઃકાળના પાંચ વાગ્યાસુધી અમેદ-
ભાવે સ્વસ્થપણે સ્થિતિ કરજે, ” એમ સંકલ્પ કરી શયન કરવું.

પ્રભુનો અનન્યાશ્રય શુદ્ધભાવે રાખવો તે ઉત્તમ છે,—લક્ષ્મીને
ભૂષણરૂપ છે. શુદ્ધભાવવાળા અનન્યાશ્રયનું સ્વરૂપ લક્ષ્મી વારંવાર વિચાર-
વું જોઈએ, ને તેમાં પોતાની ન્યૂનતા રહેતી હોય તો તે સૂક્ષ્મદષ્ટિથી
જોઈ તેને દૂર કરવા યોગ્ય પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. વ્યવહારપરમાર્થના
પ્રત્યેક નાનામોટા કાર્યમાં ઘણામાં ઘણી ધીરજ ને જગતિ રાખ-
વાનો સ્વભાવ પાડવા વિશેષ પ્રયત્ન સેવશો.

દૃઢ પ્રયત્નથી સર્વ થઈ શકે છે એ બુદ્ધિનું ન જોઈએ.

સૌસાથે વિવેક ને શાંતિથી વર્તો છો તેમ વર્તશો. પોતાનું
કર્તવ્ય ઉત્સાહ ને સાવધાનતાથી કરવું, અન્યના કર્તવ્યનો લેશ પણ
વિચાર ન આવવા દેવો. કોઈ વેળા ઓછું આવી જતું હોય તો તે
નખળા વિચારને સંસારસ્થિતિનો, આત્મસ્વરૂપનો ને લક્ષ્મીના ધર્મનો
વિચાર દૂર કરી નાંખવો. પ્રભુનું ધ્યાન છોડી દુઃખ્યાન ન થવા દેવું.

પત્ર ૭૦—૭૩.

× કેટલાંક કર્મો સર્વદા સર્વ દેશમાં (જનસમૂહમાં) અનુ-
ચિત ગણાય છે, ને કેટલાંક કર્મો કોઈ સમયે કોઈ દેશમાં (જનસમૂહ-
માં) અનુચિત ગણાય છે. અનુચિત મનાતા કર્મમાં પ્રવૃત્તિ કરનાર
મનુષ્યના મનમાં “ હું આ ખોટું કરું છું ” એવું સ્પષ્ટ કે અસ્પષ્ટ
ભાન રહે છે, ને તેથી તેનું પરિણામ તેને ઈશ્વરના નિયમાનુસાર ભોગ-
વવું પડે છે.

જનસમૂહના રક્ષણ કે વ્યવસ્થામાટે કાયદાઓ હોય છે. તેમાં
તમે લખેલા હેતુમાટે અપરાધ કરનારને અપરાધના પ્રમાણમાં શિક્ષા
કરવાનું ઠરાવ્યું હોયજ.

દુઃખની પ્રાપ્તિ પાપનું ફળ મનાય છે. જ્યારે જ્યારે મનુષ્યને દુઃખની પ્રાપ્તિ થાય છે ત્યારે ત્યારે મનુષ્યને ન્યૂનાધિક અંશે આ દુઃખ મારા પાપનું ફળ છે એમ સમજાય છે, અને પાપથી દુઃખની પ્રાપ્તિ થાય છે, માટે હવે મારે કોઈ પણ જાતનું પાપ ન કરવું, એમ પણ તે નક્કી કરે છે. તેને દુઃખી દેખી બીજાઓ પણ આ માણસ પાપનું ફળ ભોગવે છે, માટે આપણે પણ હવે પાપકર્મથી દૂર રહેવું યોગ્ય છે એમ વિચારે છે. આથી સિદ્ધ થાય છે કે ઈશ્વરના નિયમાનુસાર ભોગવાની શિક્ષામાં નિવારકપણાનો અંશ રહેલો છે.

આસુરીસંપત્તિમાં રીઠા મનવાળા થયેલા તુરતમાં ઊધ્વગમન કરી શકતા નથી, પણ બહુ લાંબે કાળે ક્રમાત્ તેમનું ઊધ્વગમન થવા સંભવ છે, એવો સોળમા અધ્યાયમાં આસુરીસંપત્તિવાળા પુરોહીની સ્થિતિ જણાવનારાં શ્રીભગવન્તાં વચ્ચેનો અભિપ્રાય છે. આ અભિપ્રયાનુસાર વિચાર કરતાં શ્રીભગવાન્માં વિષમતાનો કે ફરતાનો દોષ આવતો નથી.

મનુષ્યોથી ઝિતરતી સ્થિતિવાળાં પ્રાણીઓ પોતપોતાનાં શુભાશુભ કર્મમાટે ફળભાગી થતાં નથી, કેમકે તેઓ પોતપોતાના પાપકર્મનું ફળ ભોગવવા તે સ્થિતિમાં ગયાં છે. મનુષ્યજન્મમાં કરેલાં અશુભ કર્મનું ફળ તેઓ એવાં શરીરોમાં કર્માનુસાર બીજા મનુષ્યજન્મ આવે ત્યાંસુધી ભોગવેજ. મનુષ્યશરીરનું પતન થાય ત્યારે તેના કર્માનુસાર તેને પુનઃ મનુષ્યશરીરની પ્રાપ્તિ થાય ત્યાંસુધીના તેના જન્મો નક્કી થઈ જાય છે. કર્મનું સ્વરૂપ વિશેષ જાણવું હોય તો પાતંજલયોગદર્શિના બીજા પાદના આરમા તથા તેરમા સૂત્રઉપરની રહસ્યદીપિકા ટીકા વાંચશો.

અંતઃકરણમાં વિવેકવિચારથી જેટલા પ્રમાણમાં બ્રહ્માનંદિત

વધશે તેટલા પ્રમાણમાં અંતઃકરણની અભ્યાસપરાયણતા ને અલૌકિક આનંદનો અનુભવ વધતાં જશે.

૭૧. + મનને ઘણામાં ઘણું નિર્ભય ને પ્રસન્ન રાખવું. તમારે પાતાનું કર્તવ્ય મન રાખીને કરવું. તે કર્તવ્યને અન્યતરકૃથી યોગ્ય ગણવામાં આવે કે ન આવે તોપણ તમારો ધર્મ તમારે પ્રીતિથી પાળવો. તેમાં નીચે જણાવેલા ભક્તનું ઉદાહરણ સ્મરણમાં રાખવું. કોઈ ભક્ત પરમાત્માની ભક્તિ બહુજી ભાવ રાખીને બહુ કાંટ સહન કરીને કરતા હતા તે જોઈ દોષથી તેમને પૂછ્યું કે “તમે આટલો બધો શ્રમ વેઠો છો, છતાં કદાચ પ્રભુ તમારી ભક્તિ નહિ સ્વીકારે તો તમારું શું થશે?” ત્યારે તે ભક્તરાજે કહ્યું કે “મારો ધર્મ તો શુદ્ધભાવથી પ્રભુની ભક્તિ કરવી અટલોજ છે, તે ભક્તિને સ્વીકારવી કે ન સ્વીકારવી તે પ્રભુની ઇચ્છાનો વિષય છે. તે વિષે મારે વિચાર કરવાની લેશ પણ અગત્ય નથી.”

શુણુનુરાગી સ્વભાવવડે મનુષ્યમાત્રના શુશુકિપર દષ્ટિ રાખવી, ભૂલથી પણ કોઈના દોષકિપર દષ્ટિ ન જવા દેવી, તેમ કોઈના દોષોનું ચિંતન પણ ન કરવું. મન કોઈના દોષોનું ચિંતન કરવા લાગે છે ત્યારે પરમાત્મા તે મનમાં તિરોધાન પામી જાય છે.

પ્રત્યેક શુભકર્મ કરીને પરમાત્માના માહાત્મ્યજ્ઞાનપૂર્વક તેઓ-શ્રાતા ચરણારવિંદની અનન્યઅકિંતમાં વધારો તથા તેની અચળતા થવાની પ્રભુપાસે પ્રાર્થના કર્યા કરવી.

ગુરુજનોભણીથી આવેલા પત્રને માનપૂર્વક મસ્તકપર ધરવાનું કારણ એમ સૂચવવામાટે છે કે હું આપશ્રીની આજ્ઞાને મારા મસ્તકપર ધારણ કરું છું.

૭૨. હૃદયમાં રહેલા પરમાત્માને વારંવાર બહુપ્રેમભાવથી તમારા અંતઃકરણની વૃત્તિ નીચે પ્રમાણે પ્રાર્થના કરતી હશે:—

ગરબી.

પ્રિયતમ ! વે'લા વે'લા પ્રકટજે રે. ટેક.

હું દુઃખણી તમ દરશનવિના રે, સુણજે મારો આ પોકાર હો લાલ,
પ્રિયતમ ! વે૦

મારે તમથી કોઇ વહાલું નથી રે, મારા પ્રાણતણા આધાર ! હો લાલ.
પ્રિયતમ ! વે૦ ૧

વિયોગે ક્ષણ યુગજેવી થઇ પડે રે, તરફડતાં રજનીદિન જાય હો લાલ;
પ્રિયતમ ! વે૦

વિયોગનું દુઃખ સામે અતિધાગું રે, કહેતાં કહી ન શકાય હો લાલ.
પ્રિયતમ ! વે૦ ૨

તમને મળવા હું બહુ આથડી રે, ધર્યાં અનેકવિધ આકાર હો લાલ;
પ્રિયતમ ! વે૦

મતપથો જોયા શાસ્ત્રો વાંચીઆં રે, કર્યાં તીરથવત અપાર હો લાલ.
પ્રિયતમ ! વે૦ ૩

હજી દર્શન કેમ દેતા નથી રે, અતિ તલપાવો કાં આમ હો લાલ;
પ્રિયતમ ! વે૦

અખંડ દર્શન પ્રીતે આપજે રે, મારા હૃદયતણા વિગ્રામ ! હો લાલ.
પ્રિયતમ ! વે૦ ૪

દર્શનથી દુઃખ સૌ વિલાઇ જશે રે, ટળશે જનમમરણુ જંજળ હો લાલ;
પ્રિયતમ ! વે૦

પ્રાપ્તવ્ય પ્રાપ્ત થતાં કર્તવ્ય ટળી રે, રૈશ સુખરૂપ અનંતકાળ હો લાલ.
પ્રિયતમ ! વે૦ ૫

અહોનિશ નવી શ્રદ્ધા ને નવા ઉત્સાહથી સ્વકર્તવ્યનું અનુક્રાન
કરી અંતઃકરણની યોગ્યતામાં વધારો કરી પ્રસન્ન રહેવું.

૭૩. * દૂર રહેલા સાધકોને પરસ્પર વાતચીત કરવી હોય તો તેમણે પરમતત્ત્વમાં નહિ, પણ આકાશતત્ત્વમાં પોતાના મનને એકાગ્ર કરી પછી બંનેનાં મુખ એકબીજાની સામે આવે એમ તેમણે બેસવું જોઈએ. સમય રાત્રિના દશ વાગ્યા પછીનો હોય તો વધારે ઠીક. બંનેએ પોતપોતાના હૃદયમાં અન્યને સંમુખ જોઈતો ધારવો, વા સંમુખ સમીપ જોઈતો ધારવો.

ત્રિત્તિને વારંવાર બ્રહ્માકાર કર્યા કરવાનો પ્રયત્ન સેવવો.

મનને નિર્લેપ રાખવા પ્રયત્ન કરો છો તેમ કરતા રહેશો તો તેનું વિશેષ નિર્લેપપાત્રું થયે ધૃતિનો સાક્ષાત્કાર થશે.

સૂક્ષ્મશરીરને સ્થૂલશરીરમાંથી કાઢનારમાં વૈરાગ્ય ઉંચા પ્રકારનું જોઈએ. પુનરાગમનના સમયનો નિર્ણય દૃઢ સંકલ્પવડે કરી પછી સૂક્ષ્મશરીર બહાર કાઢવું જોઈએ.

ધ્યાનકાળે ઉંડાણમાં અન્યનો જે શબ્દ સંભળાય તે ગંભીર ને સૂક્ષ્મ હોય છે.

સૂક્ષ્મશરીર સત્તર તત્ત્વનું છે, તે તત્ત્વરૂપેજ દેખાય, પણ આતિ-વાહિક શરીર જે મનુષ્યનું હોય તે મનુષ્યના સ્થૂલશરીરજેવું હોય તેની આસપાસ કાંઈક પ્રકાશની પ્રતીતિ થાય છે.

શ્રદ્ધાભક્તિમાં વધારો કરતા રહો છો તેમ વધારો કરતા રહેશો.

પત્ર ૭૪-૮૨.

x વ્યવહારની પ્રતિકૂળતાઓ છતાં પણ બહુધા નિરંતર દષ્ટ-મંત્રનો ઉપાંશુ જપ કરનાર માણસ વ્યવહારની અનુકૂળ સ્થિતિને, ચિત્ત-શુદ્ધિને તથા ચિત્તની પ્રયત્નના પ્રમાણમાં એકાગ્રતાને પામે છે. માહાત્મ્ય-

જ્ઞાનસહિત બહુ પ્રેમથી તેવો જપ ચાલે, ને પછી માનસાદિ જપ થાય તો પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર થાય.

ઉપાધિનો ત્યાગ કરી જપપરાયણ રહેનારો માણસ જો પ્રથમ કહેલા માણસના જેટલા અધિકારવાળો હોય તો પ્રથમ કહેલા માણસના કરતાં આ શ્રેષ્ઠ ગણાય. બીજા પ્રકારના માણસને તેમ કરતાં જો કોઈ પ્રકારનો પ્રત્યવાય ન લાગતો હોય તો શિષ્ટાચારાનુસાર વર્તન બીજાનું ગણાય, ને ફક્તનો લાભ પણ તેને વધારે થાય.

ઉપર કહેલો માણસ જો ઘણીજ લાગણીથી શાસ્ત્રમાં કહેલી સામગ્રીસહિત શાસ્ત્રોક્ત રીતે જપ કરે તો તેને તેનું ફળ આ જન્મ-માં જ મળે.

૭૫. * નવજા મનના પુરુષો ને સ્ત્રીઓ સંગ્રાધિજનોઉપર ને અન્યજનોપર નિરર્થક ઘોષો કરે છે, સારા સાધકો કોઈ પણ મનુષ્ય-ઉપર કદીપણ ઘોષો કરતા નથી, પણ પ્રસન્નમને પોતાનું પ્રાપ્ત કર્તવ્ય કરે છે, ને પોતાના પ્રારબ્ધને પણ દોષ આપતા નથી, કિંતુ ભવિષ્યમાટે નકારું પ્રારબ્ધ ન બંધાય તે માટે ઘણામાં ઘણી સાવ-ધાનતા રાખી વર્તે છે. તેનામાં પોતાનું ધાર્યું કરવાનો આગ્રહ પણ હોતો નથી. પ્રત્યેક પ્રાણિપદાર્થમાં ને પ્રત્યેક ક્રિયામાં આનંદને જોવાના સ્વભાવવાળો તે સમજી સાધક કોઈ પણ પ્રતિકૂળ પ્રસંગમાં ચિંતા કે વિલાપ નહિ કરતાં પ્રસન્ન મનવાળો રહે છે.

૭૬. X “उद्घाटिते नवद्वारे पिंजरे विहगोऽनिलः ।

यत्तिष्ठति तदाश्चर्यं प्रयाणे विस्मयः कुतः ॥૧૧॥”

ભાવાર્થ:—નવ દ્વારવાળા ઊઘાડા પિંજરામાં પ્રાણરૂપી પક્ષી રહે છે તે આશ્ચર્ય છે. પ્રયાણમાં આશ્ચર્ય શું ?

પિપિં ઇત્યાદિ શ્લોકનો ભાવાર્થ:—ધ્યાનમાં બેઠેલા માણસને શરીરે ને કીડી ચડે વા ચટકા ભરે તો તેનું મન ધ્યાનનો ત્યાગ કરી દે છે, તો આ વીંછીઓવડે ડંખ મારે છતે ધ્યાનનો ત્યાગ કરી દે તેમાં શું આશ્ચર્ય ? ત્યારે મરણકાળે તે સ્વસ્વરૂપનું ધ્યાન આશ્વ અભ્યાસ-વિના શી રીતે રાખી શકે ?

૭૭. + આજે સંવત્ ૧૯૬૭ ના વર્ષનો ને દુર્મર્તિનામના સંવત્સરનો પ્રારંભ થયો. આ નવા વર્ષમાં તમે એક, નવના અંકજેવા સર્વદા અવિકારી, છ ભાવવિકારોથી રહિત, ને વ્યવહારપક્ષે ઉત્તમ ગણાતાં સાત સુખોથી પણ અસંખ્યગણા સુખરૂપ પરમાત્માને સંશય-વિપર્યયરહિત યથાર્થ અનુભવવા, તથા અવિદ્યારૂપ વા પરમાત્માની અનન્યભક્તિની વિરોધીવૃત્તિરૂપ દુર્મર્તિનું ઉલ્લંઘન કરવા ધણામાં ધણા પ્રયત્નવાન રહેશો એમ આ અંતઃકરણની વૃત્તિ ઇચ્છે છે.

પ્રભુ મનુષ્યનો બાહ્યવૈભવ કે શરીરસૌંદર્ય જોઈ પ્રસન્ન થતા નથી, પણ અંતઃકરણનું સૌંદર્ય જોઈ પ્રસન્ન થાય છે, માટે પરમાત્માની અનન્યભક્તિ કરી તેમની અમોઘ કૃપા મેળવવાની ઇચ્છા રાખનારાં માણસો પોતાના અંતઃકરણનું સૌંદર્ય વધારવા ધણામાં ધણી સાવધાનતા સેવે છે એવું સ્મરણ આપવાની અગત્ય નથી.

આ વર્ષમાં અનન્યભક્તિના પ્રતિબંધકોને દૂર કરી તેને સુદૃઢ કરવા વધારે પ્રયત્નશીલ રહેશો.

જે મનુષ્ય પરમપદને પ્રાપ્ત કરવામાટે ધણામાં ધણા શુદ્ધભાવથી શરીર, વાણી આદિ ઇન્દ્રિયો, ને મનથી પ્રયત્ન કરે છે તેને પોતાના ધામમાં લેવામાટે કૃપા કરીને અશરણુશરણુ પરમાત્મા પોતાનો હાથ લંબાવે છે, ને તે થાકેલા મોક્ષમાર્ગના પથિકને પોતાના ધામમાં

લાવી પરમાનંદનું દાન કરે છે, આમ સમગ્ર પ્રણતપાળ પ્રભુમાં અગાધ વિશ્વાસ રાખી ભક્તો પોતાના કર્તવ્યનું અનુષ્ઠાન કરે છે.

આ નવું વર્ષ તમને તમારા કર્તવ્યનું વિશેષ જ્ઞાન કરાવનારું, નક્કી થયેલા કર્તવ્યનું અડગ અનુષ્ઠાન કરવાનું અમિત સામર્થ્ય આપનારું, અને અંતઃકરણની શાંતિવૃદ્ધિ ને અલૌકિક આનંદની વૃદ્ધિને અનુભવ કરાવનારું નીવડે.

વળી આ નવા વર્ષના તમારા કર્તવ્યને તથા તેથી થનારા ફળને નીચેની આર્યાઓ કહે છે તે સ્મરણમાં રાખી તદનુસાર વર્તી તેથી થનારું ફળ અનુભવવા સુભાગી થશો:—

આર્યા.

નિત્ય નિત્ય નવલી પ્રીતિ, નવા વર્ષમાં પ્રભુપદે કરજો:

પ્રભુ નિરખી જગ ભૂલી, હૃદય પરમાનંદે ભરજો.

૧

મનના રોગો તજવા, પ્રભુના સ્મરણધ્યાનને કરજો;

તેઓશ્રીની કૃપાથી, સંસ્કૃતિ સુખપૂર્વક તરજો.

૨

નિત્ય નિત્ય નવલા પ્રેમે, શુભભાવનાને અતીવ દઢ કરજો;

સૌ પ્રતિબંધો કાપી, પરમપદે સ્થિર થઇ ઠરજો.

૩

૭૮. X ગઇ કાલે સંવત્ ૧૯૬૬ ની શાલ અક્ષમાં વિલીન થઇ આજે સંવત્ ૧૯૬૭ ની નવી શાલ અક્ષમાં કલ્પાઈ. આ નવા વર્ષમાં સમગ્ર દશ્યની કલ્પના અક્ષમાંજ થાય છે, અર્થાત્ સમગ્ર દશ્ય અક્ષના વિવર્તરૂપ છે એમ દઢ કરવા વિશેષ પ્રયત્નવાન રહેશો.

પ્રમાદ અને અધૈર્ય એ બે ચિત્તદોષો મોક્ષસાધકના પ્રયત્ન વૈરી ગણાય છે. સાવધાનતા ને ધૈર્યની વૃદ્ધિ તથા સ્થિરતાવડે એ બંને ચિત્ત-

દોષોનો તમારા અંતઃકરણમાંથી નિઃશેષ નાશ કરવા તમે આ નવા વર્ષમાં નિત્ય નવા ઉત્સાહથી અધિક પ્રયત્ન સેવશો.

આર્યા.

પરિણામ વિચારી વર્તો, ઊતાવળ લેશ નહિ કદી કરજો;
વિવેક વધારી પ્રીતે, અખંડ શાંતિથી મન ભરજો. ૧

પ્રભુમાં વિશુદ્ધ પ્રીતિ, વધારી જીવું એજ જીવન જાણો;
તે વિણ જીવું મરવું, છે સમ એવુંજ પરમાણો. ૨

પરમતત્ત્વના ધ્યાને, મનને પરમાનંદયકી ભરજો;
દશ્યને કલ્પિત જાણી, રાગ દ્વેષ ખેદ પરિહરજો. ૩

૭૯. X કલાકપછી કલાક, દિવસપછી દિવસ, પક્ષપછી પક્ષ, માસપછી માસ, ને ઋતુપછી ઋતુના વહી જવાની સાથે ગઈ કાલે સંવત્ ૧૯૬૬ ની શાલ ને રૈાદ્રનામનો સંવત્સર સ્મૃતિપથનો વિષય થયાં. આજે સંવત્ ૧૯૬૭ નું નવું વર્ષ ખેડું. આ નવા વર્ષમાં પારમાર્થિક સાધનમાં રહેલી અપૂર્ણતાઓ પૂર્ણ કરી લેવા દૃઢ સંકલ્પ કરી તદનુસાર વર્તવા સદાગ્રહપૂર્વક જાગ્રતિ સેવવાની છે. અંતઃકરણની જે શુભ વૃત્તિઓને વિશેષ બળવાન કરવાનું સૂચવાયું છે તેને વિશેષ બળવાન કરવાનું સતત સ્મરણમાં રાખી તદનુસાર વર્તવાનું છે.

પારમાર્થિક વિષયમાં વિવેકપૂર્વક શ્રદ્ધાને બળવાન કરવા ઉપરાંત બુદ્ધિની સૂક્ષ્મતા અને પ્રાપ્તિવ્યવહારના તથા પરમાર્થના પ્રત્યેક કામમાં જાગ્રતિ ને દક્ષતાની વૃદ્ધિ કરવાની અપેક્ષા છે એ નવા વર્ષમાં વિશેષ સ્મરણમાં રાખશો.

કર્તવ્યના અવધિએ પહોંચી ચિત્તનો ભોગભોક્ષાધિકાર સમાપ્ત કરવા આ વર્ષમાં ધણોજ ઉત્સાહવાળો પ્રયત્ન કરશો.

૮૦. X

આર્યા.

- નિત્ય નવી રમણીયતા, સુખુદ્ધિથી પ્રભુમાં જોજો;
પ્રેમ પયોનિધિ ઝીણી, મનના દોષ સકળ ધોજો. ૧
- ગયા વર્ષની સાથે, આસુરસંપત્ વહી જવા દેજો;
નવા વર્ષની સાથે, દૈવીસંપત્ પ્રેમસહિત લેજો. ૨
- ક્ષણભંગુર તન જાણી, પ્રમાદદીર્ઘસૂતતા તજજો;
કર્તવ્યપરાયણ રહીને, પ્રભુને પ્રેમથકી ભજજો. ૩
- સુખના મૂળની પ્રાપ્તિ, કરવા પ્રયત્ન અધિક આદરજો;
દૂર કરી સૌ વિદ્વે, દુઃખરહિત સ્થળે જઈ ઠરજો. ૪
- જીવભાવ તજ દહને, બ્રહ્મભાવને સતત સુદૃઢ કરજો;
મનોનાશ દૃઢ કરીને, કુવાસના સકળ પરિહરજો. ૫

૮૧. X

દોહરા.

- આ શુભ નૂતન વર્ષમાં, શ્રદ્ધા ઉત્સાહ પ્રેમ;
નિત્ય નવી જાગૃતિવડે, વધારજો ધરી નેમ. ૧
- પ્રભુના યથાર્થ રૂપનું, ધરતા રેંજો ધ્યાન;
કરજો બુદ્ધિ સૂક્ષ્મ બહુ, રીઝવવા ભગવાન. ૨
- સાધનમાં પ્રતિબંધ જો, કરે દુષ્ટ સંસ્કાર;
હણુજો શુભ સાધન કરી, પમાય ભવનો પાર. ૩
- સાધનમાં આદર બહુ, કરજો કરી વિચાર;
મનને દૃઢ કરજો અતિ, તજ સંદેહ અસાર. ૪
- શુભ શુભની વૃદ્ધિ કરી, તજજો મનના દોષ;
અશાંતિ સધળી દૂર થઈ, થશે શાંતિ પરિતોષ. ૫

૮૨. X આ નવા વર્ષમાં અંતઃકરણની યોગ્યતા ને પરમાત્મ-લક્ષિતામાં વિશેષ વધારો કરશો. પ્રસંગોપાત્ત જે જે ઉપદેશ કરાયો હોય તે સર્વનું મનન કરી તદનુસાર વર્તી કૃતાર્થ થવા પ્રયત્ન-શીળ રહેશો.

આર્યા.

આનંદ શાંતિ ધીરજ, અને લક્ષિતાણી અતિવૃદ્ધિ કરજો;
સ્વસ્વરૂપને જાણી, સુખયત્રી ભવસાગર તરજો. ૧

પત્ર ૮૩—૮૭.

X વૃષભ—ધર્મ. ગરુડ—વિવેક. હંસ—શુદ્ધ પ્રાણ. અશ્વ—મન. સિંહ—વૈરાગ્ય. હિંદર—વિચાર. શંકર આદિ સગુણુષ્ણનાં નામ છે, ને વૃષભાદિ એટલે ધર્માદિ તેમનાં વાહન છે, અર્થાત્ પૂર્ણધર્માદિ તેમને વશ વર્તે છે. સગુણુષ્ણમાં જેમ ભિન્ન ભિન્ન નામરૂપનો આરોપ કર્યો છે તેમ તેમનામાં એક એક મુખ્ય ગુણનો વિકાસ જણાવી તેમના વાહનરૂપે તે વર્ણવેલ છે. ઇંદ્રાદિ અન્યદેવો જે ઈશ્વરની વિભૂતિરૂપ છે તેમનાં વાહનોમાટે પણ ઉપર કહેલા ધોરણને અનુસરી કલ્પના કરવી.

હૃદયવૈભવ અને બુદ્ધિવૈભવને સ્થાને સદ્ગુણુવિભવ ને જ્ઞાનવિભવ એ શબ્દો આપણા શાસ્ત્રાનુસાર વધારે અનુકૂળ જણાય છે. સદ્ગુણુ-વિભવ જ્ઞાનવિભવથી શ્રેષ્ઠ છે. સદ્ગુણુવિભવ પ્રયત્નથી વધારી શકાય, પણ તેની પરાકાષ્ઠા તો પૂર્વના ધણા જન્મોના પ્રયત્નથી પ્રાપ્ત થાય છે. જ્ઞાનવિભવ પ્રયત્નથી પ્રાપ્ત કરી શકાય. તેમાં પણ ઉત્તમ જ્ઞાનવિભવની પ્રાપ્તિ પૂર્વજન્મોના પ્રયત્નથી થાય છે. પરમાર્થમાં આગળ વધવામાં ઉભયની અગત્ય છતાં સદ્ગુણુવિભવની વિશેષ અગત્ય છે.

સર્વજ્ઞ એટલે સર્વના વિવર્તિતપાદાનકારણરૂપ જે બ્રહ્મ તેને યથાર્થ જાણનાર સર્વવિત્તનો પણ એવોજ અર્થ થાય છે યોગપ્રભાકરમાં તે વિશે વિશેષ વિવેચન છે. સર્વશાસ્ત્રોનાં પર્યવસાનોનું જે પર્યવસાન છે તેને જ્ઞાની જાણે છે, માટે તે સર્વજ્ઞ કહેવાય છે. કલ્પિત પ્રાણિપદાર્થને જાણનારો કલ્પિતને જાણે છે, માટે તે સર્વજ્ઞ વા સર્વવિત્ત કહેવાય નહિ.

વ્યવહારપરમાર્થના પ્રત્યેક કામમાં અંતઃકરણને વિશેષ જાગૃત રાખી વર્તવાનો સ્વભાવ પાડશે. કાંઈ કામમાં પ્રમાદ નજ થવા દેશે.

૮૪. X ઇચ્છિત કરવાકરતાં સદ્ગુરુની આજ્ઞાના અનુસરણમાં વધારે લાભ છે એ સ્પષ્ટ સમજાયું હશે.

દેશ, કાળ ને સ્થિતિ જોઈ મનને વશ રાખવામાં તથા વિવેકથી વર્તવામાં લાભ છે એમ પણ સમજાયું હશે.

વિયોગકાળે મનને બહુ ખેદ થાય એવા સંયોગને ન દૃષ્ટવો એ યોગ્ય છે કે એવા સુખપ્રપૂર્ણ સંયોગને અંતે પ્રારબ્ધવશાત્ વિયોગ થાય ત્યારે અગાધ ધૈર્ય રાખવું યોગ્ય છે તે વિચારશે.

પરમાત્માના અલૌકિક મહિમાનું અનન્યભક્તોપાસેથી કે શાસ્ત્રો-માંથી શ્રવણ કરવાથી શ્રોતાના હૃદયમાં તેઓશ્રીવિશે જે પ્રીતિનો અંકુર જાગે તે પ્રેમ વા કનિષ્ઠ પ્રકારની ભક્તિ છે, તેઓશ્રીના અગાધ મહિમા-નું એકાંતમાં બેસી મનન કરવાથી તેઓશ્રીમાં મનન કરનારના હૃદયમાં જે ઘાટી પ્રીતિ ઉત્પન્ન થાય તે આસક્તિ વા મધ્યમપ્રકારની ભક્તિ છે, ને તેઓશ્રીના અપૂર્વ મહિમાનું ધ્યાન કરવાથી તે ધ્યાન કરનારના નેત્ર તથા મનને પરમાત્માનો વિયોગ એક ક્ષણ પણ સહન થઈ શકે નહિ એવી અગાધ પ્રીતિ પ્રભુમાં ઉત્પન્ન થાય તે વ્યસન વા ઉત્તમ-પ્રકારની ભક્તિ, વા પરાભક્તિ કે અનન્યભક્તિ કહેવાય છે.

૮૫. X શ્રદ્ધા ને સાવધાનતાથી સમયનો સદુપયોગ કરતા રહેશો. દૈવીસંપત્તિને બળવાન કરી આસુરીસંપત્તિને બળહીન કરવા પ્રયત્નવાન રહો.

હાથમાં રાખેલા આમળાની પેઠે ત્યાં આમળાને બદલે બોર કે બીજી વસ્તુ કહે તો તે પણ કહી શકાય, પણ મૂળમાં હસ્તામલક-શબ્દનો બીજો અર્થ થઈ શકે છે તે તેમ કરવાથી ન થાય. તે બીજો અર્થ આ છે:—હસ્ત એટલે હાથમાં રાખેલા ને અમલક એટલે નિર્મળ જળની પેઠે. હસ્ત ને આમલક મળીને જેમ હસ્તામલક શબ્દ થાય તેમ હસ્ત ને અમલક મળીને પણ હસ્તામલક શબ્દ થાય છે.

૮૬. X અન્યનો અપરાધ હોય ત્યાં વિવેકથી કહેવું, પણ ક્રોધ ન કરવો. વિવેક, ક્ષમા ને સહનશીળતાવડે ક્રોધનો જય કરવો. તમારા મનની શાંતિ ચુંથાય એમ ન થવા દેવું. *

મત્સ્થાનિ ધત્યાદિ તથા ન ચ મત્સ્થાનિ ધત્યાદિ વચનોનો ભાવ આ પ્રમાણે છે:—કલ્પિતરીતે મારામાં સર્વ ભૂતો રહ્યાં છે, ને વસ્તુતાએ મારામાં કોઈ પણ ભૂતો રહેલાં નથી. પરમાત્મામાં આ સર્વ જગત્ કલ્પિતરીતે રહ્યું છે, ને તે પરમાત્મા અસંગ હોવાથી તેમાં વસ્તુતાએ કંઈ રહ્યું નથી એવો ભાવ છે.

પરમાત્માના અનન્યલક્ષ્ણ સહનશીળ ને ક્ષમાવાળા હોવાથી તેમને બહુધા કોઈ પીડા કરતું નથી, ને કદાચ કોઈ દુર્જન તેમને પીડા કરે તો તેઓ પરમાત્મા મારી સહનશીળતા તથા ક્ષમાની પરીક્ષા લે છે એમ સમજી ઉદ્વેગ પામતા નથી.

૮૭. X નદી જેમ પોતાનું જળ સમુદ્રમાં ખાલી કરે છે તેમ ભક્તે પોતાના હૃદયની ભક્તિ ને ઉમરા પ્રભુના સ્વરૂપમાં ખાલી કરવા ભ્રમ્યે.

હૃદયને શાંત તથા આનંદવાળું રાખવું, ખેદયુક્ત ન થવા દેવું.
જગત્ સ્વપ્નવત્ મિથ્યા છે એવો પાસ હૃદયને વારંવાર આપ્યા કરવો.
સમભાવવડે પ્રાપ્તવ્યવહાર કરવો, ને અનન્યભક્તિમાં ઉત્તરોત્તર
વધારો કર્યા કરવો.

તમારી દૃઢ શુભભાવના તમને તમારા પારમાર્થિક માર્ગમાં
આગળ વધારશે.

વિવેકમાં વધારો કરી પ્રસન્ન રહેશો.

પત્ર ૮૮-૯૬.

× આ સંસારમાં સુખના કરતાં દુઃખ બહુ છે તે આવા પ્રસંગો-
માં માણસોના અનુભવમાં આવે છે. × દુઃખની વેળાએ સમજી માણ-
સે ઘણામાં ઘણી ધીરજ રાખી યોગ્ય ઉપાય કરવો ઉચિત છે, પણ
મુંઝવું ઉચિત નથી. ધીરજ રાખી દુઃખના સામા થવાથી દુઃખ ક્રમથી
દૂર થાય છે, માટે ધીરજ રાખી પ્રયત્ન કરશો. *

૮૯. × આ સંસારમાં ક્રોધ ક્રોધનું નથી. છોકરાં ને દ્રવ્ય સૌ ઈશ્વર-
ની માયા છે. મમતા રાખવાથી મમતા રાખનારને માત્ર દુઃખજ થાય
છે. પ્રારબ્ધપ્રમાણે સર્ગાવહાલાંને સમાગમ રહે છે એમ સમજી મનનો
શોક દૂર કરવો. ...નું શરીર પડી ગયું તેમ કાળે કસીને પ્રારબ્ધ પૂરું
થયે તમારું શરીર પણ પડી જવાનું છે એમ સમજી પરમાત્માના સ્મર-
ણધ્યાનમાં બહુ મન લગાડશો. ...ને સંભારી મનને દુઃખી ન કરશો.

૯૦. × ઝાંખા પડી ગયેલા ધ્યેયના સાક્ષાત્કારને પુનઃ યોગ્ય
વિચાર ને ક્રિયાથી વિશેષ સ્પષ્ટ કરશો.

ત્રણ ગુણોના ધર્મોને હજી વધારે ઝાળખવાની અગત્ય છે. તેમાંથી
રજ્જીગુણતમોગુણના ક્યા ક્યા ધર્મોનો તમારા ચિત્તાદિમાં કેટલો કેટલો

સદ્ભાવ છે તે સૂક્ષ્મદષ્ટિથી વારંવાર જોતા રહેશો, ને તેમને બળહીન કરવાનો શુભ પ્રયત્ન ધીરજ ને સાવધાનતાથી કરતા રહેશો.

નાનુંમોટું પ્રત્યેક વ્યાવહારિક કે પારમાર્થિક કામ મનને ધણામાં ધણું જાગ્રત રાખી ધીરજથી સારામાં સારું કરવાનો સ્વભાવ પાડશો. મનના વેગને વશ થઈ ગમે તેમ ચક્રાવી લેવાનો સ્વભાવ નિરૂપશો.

પ્રભુના વાસ્તવિક ભક્તોની વિવેકપૂર્વક ભક્તિ કરવાથી પ્રભુની કૃપા મેળવી શકાય છે એ તમારું માનવું સાચું છે. ભક્તના હૃદયમાં દીનતા જોઈએ એ તમારું માનવું પણ યોગ્ય છે.

ચિત્તનું સંશોધન વધારે ધીરજ ને સાવધાનતાથી કરશો.

૯૧. X અભ્યાસકાળે જેવી મનોવૃત્તિ રાખવાની છે તેવી વા તેને મળતી મનોવૃત્તિ સતત રહે એમ સાધકે સાવધાનતા સેવવાની છે. માહાત્મ્યજ્ઞાનપૂર્વક ધ્યેયમાં પરમ પ્રીતિ ઉપજાવી મનોવૃત્તિ ધ્યેયનો વધારે સ્પષ્ટ અનુભવ કરે એમ જાગ્રતિ સેવશો.

ચિત્તને પરમાનંદના અવલંબનવાળું કરો છો તેમ વિવેકપૂર્વક કરતા રહેશો. દશ્યનું અસત્યપણું, તુચ્છપણું ને બંધકપણું વારંવાર વિચારી મનોવૃત્તિમાં તેનો દૃઢ સાક્ષાત્કાર રાખી વશીકારવૈરાગ્યને દૃઢ કરશો. પશ્ચાત્ ચિત્તને પરવૈરાગ્યના રંગથી રંગ્યા કરશો. આ રંગ પાકો લાગશે તો ચિત્તનો અધિકાર સમાપ્ત થશે.

રજોગુણ તથા તમોગુણના અવશેષ અંશથી મનમાં ક્વચિત્ ક્વચિત્ વહેમ પ્રકટતો હોય તો તેને સર્વાત્મભાવથી દૂર કરતા રહેશો. સાધકે સ્વભાવના દાસ થવાનું નથી, પણ સ્વભાવને પોતાનો દાસ કરવાનો છે એ તમને જ્ઞાતજ છે. સ્થાવરજંગમ સર્વનું અધિષ્ઠાન પોતાનો આત્મા છે એમ વિચારી કાઈ વેળા પ્રકટતા ભયનો અને પરમાનંદરૂપ તથા દુઃખાતીત આત્મસ્વરૂપનો વિચાર કરી કાઈ વેળા પ્રકટતા ખેદનો નાશ કરશો.

ક્રોધ વેળા દુર્ભાવનાનો પ્રાદુર્ભાવ થતો અનુભવાય તો અંતઃકરણના મૂળમાં રહેલ સર્વસંગવિહીન આત્મસ્વરૂપના ચિંતનવડે તેને વિક્ષીન કરવી. તે વેળા અગત્ય જણાય તો દશ્યનું મિથ્યાપાણું પણ ચિંતવવું.

અનુકૂળ શાસ્ત્રીય વિચારોવડે પરમાત્માના સગુણ તથા નિર્ગુણ સ્વરૂપનું માહાત્મ્ય ઉત્તરોત્તર વધારે વધારે સમજવા પ્રયત્ન સેવશો.

મનોવૃત્તિને વારંવાર સદાગ્રહપૂર્વક અહ્માનંદથી રંગ્યા કરો છો તેમ રંગ્યા કરવી, કે જેથી કામક્રોધાદિ ચિત્તદોષો વધારે બળહીન થઇ જાય. બળહીન થયેલા તે ચિત્તદોષોને પછી વિવેકખ્યાતિવડે દગ્ધમીજલાવને પમાડવા ઉત્સાહપૂર્વક પ્રયત્ન સેવતા રહેશો.

જે ભિન્ન ભિન્ન વેશ પહેરનારના મૂળ સ્વરૂપને યથાર્થ જાણ્યું હોય તો પછી તે ગમે તે વેશમાં મળે તોપણ તેને ઓળખી શકાય છે, અને વ્યામોહ ઉપજતો નથી. પરમેશ્વરની અઘટિત ઘટના કરવામાં ચતુરશિરોમણિ માયા પછી તે અનન્યલક્ષ્મીને વ્યાપી શકતી નથી.

૯૨. * અનુકૂળ વિચાર સર્વ દુઃખની નિવૃત્તિ કરી શકે છે. સદ્ગુરુની સમીપમાં રહેવું ત્યારે સાધકે કેવા વિચાર ને ક્રિયાવડે મનને પ્રસન્ન રાખવું, ને સદ્ગુરુથી દૂર રહેવાનું પ્રાબ્ધવશાત્ થાય ત્યારે સાધકે કેવા વિચાર ને ક્રિયાવડે મનને પ્રસન્ન રાખવું તે તેણે જાણવું જોઈએ. પ્રતિકૂળ પ્રારબ્ધનો સદ્ભાવ હોય ત્યાંસુધી સાધકથી સર્વદા સદ્ગુરુની સમીપ રહી શકાતું નથી. એવા પ્રારબ્ધને પણ વિવેકી સાધકે પ્રસન્નતાથી ભોગવવાનું બળ મેળવવું જોઈએ. શરીરથી દૂર રહ્યા છતાં પણ મનવડે તેમનું સામીપ્ય સેવી શકાય છે, તથા તેઓશ્રીએ કરેલા ઉપદેશનાં મનનનિદિધ્યાસન થઈ શકે છે. ખોટી આતુરતા મનમાં વિક્ષેપ ઉપજાવે છે, ને તેવા વિક્ષેપોની પરંપરા શરીરપર નહારી અસર કરે

છે, માટે પ્રતિકૂળતાની વેળાએ પણ મનમાં ખોટી આતુરતા પ્રકટવા ન દેવી, ને અનુકૂળ પ્રારબ્ધના ઉદયની રાહ જોઈ વચસો સમય પ્રસન્નતાથી વ્યતીત કરવો જોઈએ.

સમીપ વા દૂર રહી આજ્ઞાઓનું સાવધાનતાથી પ્રસન્નતાપૂર્વક પરિપાલન કરવું તેજ વાસ્તવિક ભક્તિ છે, સમીપતાનો આગ્રહ સેવવો ને આજ્ઞાઓના પરિપાલનમાં જાત્રિ ન સેવવી તે વાસ્તવિક ભક્તિ ગણાય નહિ. ભક્તિ દેખાડવાની નથી, પણ તેને ગુપ્ત રાખી દૃઢ કરવાની છે.

ભય તથા ચિંતાને શામાટે અવકાશ આપવો જોઈએ ? તે વિકારો શું જીવનું કલ્યાણ કરનારા છે ? નિર્ભય ને ચિંતારહિત રહી પરમાત્માનું સ્મરણધ્યાન કરતાં શી હાનિ થવાનો સંભવ પ્રતીત થાય છે તે વિચારશો.

કરેલા ઉપદેશના વર્તમાનમાં ઉપયોગી હોય એવા ભાગનું વારંવાર આદરપૂર્વક મનન કરી ચિત્તની સ્થિતિ સુધારી શરીરની સ્થિતિ પણ સુધારશો.

૯૩. * અશુભ પ્રારબ્ધના ઉદયથી માણસને દુઃખની પ્રાપ્તિ થાય છે એમ સમજી પ્રારબ્ધવશાત્ આવી પડેલા આ ભયંકર દુઃખને ધીરજથી સહન કરવા પ્રયત્નવાન રહેશો. મુંઝાવાથી કાંઈ લાભ નથી, માટે મનને મુંઝાવા નહિ દેતાં પ્રભુના સ્મરણમાં તથા ધ્યાનમાં તેને રોકશો. શાસ્ત્ર વાંચવામાં, જપ કરવામાં, ભજન ગોખવામાં, ને બીજા સારા કામમાં નવરાશનો સમય રોકી મનમાં ઉપજતી પીડાને ભૂલશો.

× પ્રભુનું સ્મરણધ્યાન તથા બીજાં પવિત્ર કામ કરતા રહેશો તો તમારી સારી ગતિ થશે, માટે લગારે મુંઝાશો નહિ.

× જે જે શરીર ઉપજે છે તે પ્રારબ્ધ પૂરું થયે નાશ પામે છે, માટે તેમાં શોક કરવો કામનો નથી એમ સમજી મનને સર્વદા શોકરહિત રાખશો.

૯૪. * અપકવ હૃદયનાં માણસો પોતપોતાના સ્વભાવને અનુસરે એ સાહજિક છે. તેઓ સત્યાસત્ય, કર્તવ્યાકર્તવ્ય કે હાનિલાભને ન જ્ઞેષ્ઠ શકે. સ્વભાવસ્તવરાજ વાંચવાથી હવે આ સર્વે તમારા જાણવામાં આવ્યું હશે. મનને પ્રસન્ન રાખી વિપરીત પ્રવૃત્તિના દર્શનથી થયેલા શોકનું શમન કરવું.

સાધકો વિવેકવાળી શ્રદ્ધા, અડગ ઉત્સાહ, ને પરમપ્રીતિથી સ્વ-કર્તવ્ય કરતા રહે એમ સ્વશુદ્ધિજાળાનુસાર વ્યવસ્થા રાખતા રહેશો.

હૃદયના અધિકારમાં ઉત્તરોત્તર વધારો કરતા રહેશો.

૯૫. * દશ્ય પ્રાણિપદાર્થોની સાથે આત્માનો વાસ્તવિક સંબંધ નથી એવો નિશ્ચય દૃઢ કરતા રહી મનને શીતળ રાખો છો તેમ શીતળ રાખતા રહેશો. પ્રારબ્ધનો ઉપભોગ કરતા છતાં મનને નિર્લેપ રાખ્યા કરવું તેમાંજ સાધકની શોભા છે.

x અધિકારની મંદતાં શ્રદ્ધાઉત્સાહાદિવડે દૂર કરવી. ચાલતો અભ્યાસ વિવેકવિચારથી સુદૃઢ કરતા રહેશો.

પ્રતિકૂળતાના બહુપણાથી શરીરવડે પારમાર્થિક સાધન કદાચ ન્યૂન બને તો તેનો શોક ન કરતાં મનવડે ઇષ્ટમંત્રનો જપ તથા ઇષ્ટ-ભિમુખપ્રવૃત્તિની વૃદ્ધિ કર્યા કરવી.

૯૬. * મનને ઉદાસીનતાવાળું ન રાખવું. પ્રાપ્તવ્યવહાર રાગદ્વેષ-વિના કરવાનો સ્વભાવ પાડવો. પ્રાપ્તકર્મ જે દ્વેષવિના કરતા રહ્યા હોત તો ચિત્તમાં આવો ધક્કો ન લાગત.

મનની દૃઢતામાં ઉત્તરોત્તર વિશેષ વધારો કરવા પ્રયત્ન-વાન રહેશો.

મનની ચંચળતા કાંઈક અંશે દૂર કરી જે ભાવપૂર્વક આસન દૃઢ કરવા પ્રયત્ન કરશો તો આસનના સમયમાં વધારો કરી શકાશે.

× નમળા સંસ્કારોને ઇષ્ટમંત્રના જપથી ને શુભવિચારથી દૂર કરતા રહેશો.

શક્તિનો વિચાર કરી કાઇ પણ શુભકર્મનો સંકલ્પ કરવો, ને કરેલો સંકલ્પ ધણામાં ધણી સાવધાનતાથી નમાવવો.

પત્ર ૯૭--૧૦૯.

× સાકાર સગુણમાં થોડો સમય વૃત્તિને સ્થિર કરી પછી તેને તેના અધિષ્ઠાનમાં શમવા દેવી. વૃત્તિ નિરાલંબ નહિ થતાં લય કે કપાય દોષને વશ થાય તો તેને દૂર કરવામાટે ધણામાં ધણી સાવધાનતા રાખશો. વૃત્તિને નાભિની પાસેના ચેતનમાં વિશ્રાંતિ પામવા દો તેમાં અડચણ નથી, પણ પછી હૃદય કે બ્રહ્મરંધ્રમાં તેને વિશ્રાંતિ પામવા દેવી.

સ્થૂળ આકારનું ધ્યાન સ્થૂળ વિષયના રાગદ્વેષનું શમન કરવામાં ઉપયોગી થાય છે. નાસિકાગ્રપાસે પણ નેત્રદ્વારા નીકળતી વૃત્તિ તત્ત્વાકાર થઇ વિરામ પામી શકે છે.

વૃત્તિ એકાગ્ર થઇ નિરોધ પામે, પણ લયકપાયને વશ ન થાય, તેમાટે સાવધાનતા સેવશો.

૯૮. × કસ્ય નૂનં૦ ને અગ્ને વયં૦ એ ઋચ્યાઓમાં મુક્તના પુનર્જન્મનો પ્રસંગ નથી, પણ શુનઃશેપનામના માણસને જ્યારે વરુણને બલિદાન આપવા તૈયાર કર્યો ત્યારે તેણે કરેલો વિચાર તથા પ્રભુપતિદ્વારા કરેલો નિશ્ચય છે. આ વાત ઐતરેયબ્રાહ્મણમાં (૭-૧૬) પણ છે. તે બે ઋચ્યાઓનો ભાવ આવો છે:—

અમે દેવોમાંના કયા દેવનું શોભન નામ ઉચ્ચારીએ? કયા દેવ મરનાર અમને મહાન્ પૃથિવીને પ્રાપ્ત કરે? તે દાનવડે હું પુનઃ જીવતો થયો છો તો પિતા તથા માતાને જોઉં.

અમે દેવોમાં પ્રથમ અગ્નિદેવના સુંદર નામનું ઉચ્ચારણ કરીએ. તે અમને મહાન્ પૃથિવીને પ્રાપ્ત કરે. તે દાનવડે હું પુનઃ જીવતો થયે છતો પિતા તથા માતાને જોઉં.

૯૯ X નિર્ભયતા, પ્રસન્નતા, સાવધાનતા ને સમયાનુસાર વર્તવાની આવડ એ ગુણો દૃઢ કરવા પ્રયત્ન ચાલતો હશે.

બુદ્ધિની સૂક્ષ્મતામાં વધારો કરી બહુ ભાવપૂર્વક પરમાત્માનું રમરણુધ્યાન ચાલુ રાખી મનના નીરોગીપણાવડે શરીરને વેળાસર નીરોગ ને શક્તિમાન્ કરશે.

મનની વ્યાકુળતાપર અંકુશ રખાતો હશે, શરીરના રોગનો કે અશક્તિનો વિચાર નહિ કરતાં પરમાત્માના પરમાનંદસ્વરૂપનો વિચાર ચાલુ રખાતો હશે.

મનુષ્યને જે જે દુઃખ થાય છે તેમાં તે મનુષ્યનો અવિવેક બહુધા હેતુ હોય છે. તે અવિવેકનો જો વિવેકવડે વિનાશ કરવામાં આવે તો પછી તેને દુઃખાનુભવ કરવાનું બહુધા દૂર થઈ જાય છે.

૧૦૦. X આલસ્યપ્રમાદાદિને વશ વર્તાવતા રહેશે. દ્રવ્ય મેળવવાની ઇચ્છા પ્રકટે તો તે ઇચ્છાને સફળ કરવા યોગ્ય પ્રયત્ન કરવો, પણ મનને તેનાજ ચિંતનમાં ન જોડી રાખવું. પરમાત્માનું શુદ્ધભાવથી રમરણુધ્યાન કરવું તે પણ લક્ષ્મીને અનુકૂળ કરવાનો અલૌકિક ઉપાય છે.

૧૦૧. * ધૈર્ય રાખી પ્રસન્ન મને પ્રાપ્ત પ્રારબ્ધને ભોગવવું. મનને લેશ પણ ખેદને વશ ન થવા દેવું.

૧૦૨. * સત્ત્વગુણના ધર્મોનું પાલન કરવાથી તથા રજ્જેગુણ-તમોગુણના ધર્મોને વશ વર્તાવવાથી અંતઃકરણની વૃત્તિ સારી રહેશે. *

શ્રદ્ધા, પ્રીતિ ને વિવેકપૂર્વક ધ્યાન થશે તો વૃત્તિની સ્થિરતામાં વધારો થશે.

૧૦૩. X ખેદ કરવાથી કાંઈ લાભ નથી, પણ સદાગ્રહપૂર્વક યોગ્ય ઉપાય કરવાથી લાભ છે, માટે હવે સદાગ્રહપૂર્વક કર્તવ્યનું અનુષ્ઠાન કરતા રહેશો.

* શ્રદ્ધા, પ્રીતિ ને માહાત્મ્યજ્ઞાનસહિત અભ્યાસ કરતા રહેશો તો આગળ વધી શકાશે, નિરર્થક ચિંતાથી મનને મોકળું રાખશો.

૧૦૪. X અભ્યાસ ને વૈરાગ્યની વૃદ્ધિવડે ચિત્તની અંતર્મુખતામાં વધારો થતો જશે.

દૃઢતા ને સાવધાનતાની વૃદ્ધિવડે મન દશ્યમાં બળવાનું ધીરે ધીરે ત્યજી દેશે.

અંતઃકરણની શુદ્ધિ તથા સ્થિરતામાં વધારો કરવામાં યથાયોગ્ય પ્રયત્ન કરતા રહેશો.

૧૦૫. X ભક્તિ લોકોને દેખાડવાની નથી, પણ બને તેટલી બહુજ ગુપ્ત રાખવાની છે. ભક્તિમાર્ગમાં ક્રોધ, અભિમાન કે સ્વચ્છંદી-પણું કામનાં નથી, પણ શાંતિ, દીનતા ને આજ્ઞાધીનતા કામનાં છે.

* વિવેકના વધારાથી સુખ છે, ને અવિવેકથી દુઃખ છે.

X હવે કૃત્રિમ સુખનો મોહ ત્યજી સ્વાભાવિક સુખબણી મનને વેગવળું રાખવાનું છે.

પ્રાણાયામ, ઇષ્ટમંત્રનો જપ, પરમાત્માનું ધ્યાન, ને પોતાના આત્મ-સ્વરૂપનો વિચાર એ સાધનો હાલ કરવાં. મનના તથા ઇન્દ્રિયોના અશુભ-વેગને રોકી ભક્તિની શુદ્ધતા વધારવી.

મનને વશ ન વર્તવું, પણ મનને વશ વર્તાવવું. શરીરાદિની ઘટતી છૂટ સુખ આપનારી છે, પણ અણુઘટતી છૂટ સુખ આપનારી નથી.

ઉપરના લખાણનો સૂક્ષ્મદષ્ટિથી વિચાર કરશો, ને તે પ્રમાણે વર્તશો તો સર્વદા સુખમાં વૃદ્ધિ થયા કરશે, ને નકામું દુઃખ આવીને નહિ રીખાવે.

૧૦૬. X વિવેક, શ્રદ્ધા, દૃઢતા ને સાવધાનતામાં જોડેલો વધારો થશે તેટલો વહેલો લાભ થશે, માટે તે ગુણોમાં વૃદ્ધિ કરવા પ્રયત્નવાન રહેશો.

X નિરંતર શુભભાવથી કરેલી સ્તુતિઓ અંતર્યામી સાંભળે છે, ને તેમની યોગ્યતાપ્રમાણે તેમને તેનું ફળ પણ આપે છે.

સદાગ્રહપૂર્વક પ્રયત્ન કરતા રહેવાથી ઇચ્છિત વેળાસર પ્રાપ્ત થશે.

૧૦૭. X પરોક્ષના કરતાં જો પ્રત્યક્ષમાં વધારે પ્રીતિ ઉત્પન્ન થવાનું તમારા મનમાં પ્રતીત થતું હોય તો પ્રત્યક્ષનું ધ્યાન કરવામાં મન લગાડવું, ને પરોક્ષમાં તમારું મન વધારે ભાવવાળું જણાતું હોય તો પરોક્ષના ધ્યાનમાં મન લગાડવું. અંતે તો તે બંનેના સ્થળ આકાર ને નામ દૂર કરી તેમના ચેતનસ્વરૂપમાં મન જોડવાનું છે, નકામું મનનું ભ્રમણ છોડી વ્યવસ્થાપૂર્વક સ્વકર્તવ્ય કરી આગળ વધશો.

૧૦૮. X શ્રદ્ધા, ભક્તિ, સાવધાનતા ને વ્યવસ્થાથી સ્વધર્મ-પાલન કરતા રહેશો.

એકસરખો નિશ્ચય રાખ્યા વિના પરમાર્થમાં આગળ વધી શકાતું નથી એ તમારા જાણવાખહાર નથી.

૧૦૯. X વિવેકી જનનો સમૂહ વિશ્વમાં થોડોજ હોવો ઘટે છે, અવિવેકીઓથી જગત્ ભર્યું છે, તેથી તેઓ સત્યાસત્યના સ્વરૂપને ન સમજી શકે, પણ પરિણામે સત્યને તેથી કશી હાનિ નથી.

પૂજ્યચરણ શંકરભગવાને તો પોતાની પાછળ ગાદીપર આવા આચાર્ય બેઠાએ એમ કહ્યું છે:—

“ શુચિર્જિતેન્દ્રિયો વેદવેદાંગાદિવિશારદઃ ।

યોગજ્ઞઃ સર્વતંત્રાણામસ્મદાસ્થાનમાનુયાત્ ॥ ”

“ ઉક્તલક્ષણસંપન્નઃ સ્યાચ્છેન્મત્પીઠભાગ્ભવેત્ ।

અન્યથાઽઽરૂઢપીઠોઽપિ નિગ્રહાર્હો મનીષિણામ્ ॥ ”

અર્થ:—પવિત્ર, જિતેન્દ્રિય, વેદ ને વેદનાં અંગ આદિમાં કુશળ, તથા સર્વશાસ્ત્રોના સિદ્ધાંતને જાણનાર હોય તે અમારા સ્થાનમાં આચાર્ય થાય.

કહેલાં શુભ લક્ષણવાળો હોય તે મારી ગાદીનો અધિકારી થાય. તેવા લક્ષણવાળો ન હોય, ને ગાદીએ બેઠો હોય, તો તેને વિવેકીઆએ દૂર કરવો.

વળી તેઓશ્રીએ ઉપદેશસાહસીના ગદ્યપ્રકરણમાં આચાર્યનાં લક્ષણ કહેતાં આ પ્રમાણે કહ્યું છે:—

“ દંભકુહકશાઠ્યમાયામાત્સર્યાનૃતાહંકારમમત્વાદિદોષવિ-
વર્જિતઃ ॥ ”

અર્થ:—દંભ, કપટ, શકેતા, છળ, માત્સર્ય, અસત્ય, આદંકાર ને મમતા આદિ દોષથી રહિત.

વાસ્તવિક રીતે આચાર્ય ઉપરની સ્થિતિવાળા બેઠાએ, છતાં આચાર્ય અને સંન્યાસીઓ શ્રીવાર્તિકકાર સખેદ જણાવે છે તેવા પણ બેવામાં આવે છે:—

“ પ્રમાદિનો બાહિશ્ચિત્તાઃ પિશુનાઃ કલહોત્સુકાઃ ।

સંન્યાસિનોઽપિ દૃશ્યન્તે દૈવસંદૂષિતાશયાઃ ॥ ”

અર્થ:—પ્રમાદી, અંતઃકરણને અહારના વિષયોમાં ભટકવા દેનારા, ચાડીઆ, કલહમાં પ્રીતિવાળા, ને દૈવે જેમનાં અંતઃકરણો અતિદૂષિત કર્યો છે એવા સંન્યાસીઓ પણ જોવામાં આવે છે.

વિશ્વ માયાનું કાર્ય હોવાથી તેમાં સર્વત્ર સત્ય જોવામાં ન આવે એ સ્વાભાવિક છે. વિશ્વની સ્થિતિ જાણનાર વિવેકીને તો કાંઈ પણ પ્રસંગમાં વ્યામોહ ઉપજવો સંભવતો નથી.

ધ્યેયમાં મનોવૃત્તિને વિશેષ સ્થિર સ્થાપી પ્રકાશ (જ્ઞાન) તથા આનંદના અનુભવમાં વૃદ્ધિ કરતા રહેશો.

પત્ર ૧૧૦-૧૧૭.

× હજી હૃદયની નિર્ભયતામાં તથા પ્રસન્નતામાં વધારો કરવાની અગત્ય છે. કોઈ માણસના સાક્ષાત્ કે પરંપરાવડે અવલુ થયેલા પ્રતિકૂળ શબ્દોથી વા પ્રતિકૂળ વર્તનથી મનને શોકને વશ નજ થવા દેવું. જે જાગવાની ઇચ્છા છે તો હવે પૂરેપૂરું જાગવું. *

આર્યા.

શિવમાં પ્રીતિ રાખી, દશરૂપ આ અશિવ ત્યજી દેજો;

મનને સૂક્ષ્મ કરીને, શિવપદે જમ વિશ્રાંતિ લેજો.

૧

૧૧૧. × જે આકાશ આપણે અનુભવીએ છીએ તે ભૂતાકાશ, અંતઃકરણે જેટલો અવકાશ રોક્યો છે તે ચિત્તાકાશ, માયાએ જેટલો અવકાશ રોક્યો છે તે અવ્યાકૃતાકાશ, ને સર્વવ્યાપક અવકાશ તે ચિદાકાશ કહેવાય છે.

૧૧૨. ...ના પરલોકવાસના ખેદકારક સમાચાર જાણ્યા. તમારી અવસ્થા તથા સ્થિતિનો વિચાર કરતાં તમને વ્યવહારપરમાર્થમાં તેમના મરણથી પ્રતિકૂળતા ઉત્પન્ન થઈ છે, તેથી તમારું હૃદય શોકગ્રસ્ત થાય

તે સ્વાભાવિક છે, પણ જે વાતમાં મનુષ્યનો ઉપાય ચાલી શકતો નથી તે વાતમાં મનને શોકગ્રસ્ત ન રાખતાં વ્યવહારપરમાર્થના કામમાં તેને આગ્રહપૂર્વક જોડી રાખવું તે લાભકર છે. હાલ કોઈ વાતનો ભાવિ દૃઢ નિશ્ચય ન કરતાં તમારા નિશ્ચયનું સ્વરૂપ તથા વર્તન જોતા રહેશો, ને પછી દૃઢ નિશ્ચય મન સ્વસ્થ થયે કરશો.

શોકાતીત ને પરમાનંદરૂપ પરમાત્માના સ્મરણુધ્યાનવડે મનના શોકને દૂર કરી તેની પ્રસન્નતા વધારતા રહેશો.

૧૧૩. × દુઃખની નિવૃત્તિમાટે યોગ્ય ઉપાય કરવા, પણ ચિંતા કરી દુઃખમાં વૃદ્ધિ ન કરવી.

પ્રધાન મનોવિકારોથી મનને ખતી શકે તેટલું અપરાજિત રાખવું. ભસ્ત્રિકાપ્રાણાયામ શીખીને થઈ શકે તેટલા સવારસાંજ કરવા, તેથી વાયુ શાંત થશે.

વિવેકવિચારવડે મનને સ્થિરતાવાળું કરી તેનું ભ્રમણ મટાડશે.

× શ્રદ્ધાભક્તિથી પરમાત્માનું સ્મરણુધ્યાન કરવાઉપરાંત શરીર-મનના નીરોગીપણાની શુભભાવના કર્યા કરશો તો તનમનની સ્થિતિ સુધરવા લાગશે. * * *

૧૧૪. * મનને નિર્ભય રાખો છો એ વાંચી મનને સંતોષ થયો. ઉપયોગી ભાવના દૃઢતાપૂર્વક ચાલતી હશે. મનની પ્રસન્નતા પણ જળવાતી હશે, ને ખેદને કાળે પાણીએ કાઢ્યો હશે.

* * * મરણના વિચારને વિસારી દઈ અખંડજીવનસંબંધી વિચારમાં મનને રમાડ્યા કરવું.

અન્યના કરેલા ઉપકારને તમે જાણો છો તે સંતોષપ્રદ છે. વિવેકી મનુષ્યનો એ સહજસિદ્ધ સ્વભાવ હોય છે.

+ + પરમાત્મા સર્વદા તમારા મનોરૂપ માનસસરોવરમાં હંસરૂપે વિરાજમાન છે, લેશ પણ દૂર નથી, એમ સમજી મનને તેમના સ્વરૂપમાં જોડી પરમાનંદયુક્ત રહેવું.

“ જન અપરાધ પ્રભુ ગિને ન કાઢે, દીનજંધુ અતિ મૃદુલ સુભાઈ. ” આ વચનમાં કહ્યા પ્રમાણે પ્રણતપાળ પ્રભુનો સ્વભાવ હોય છે એમ જાણી ભક્ત પ્રસન્ન રહે છે.

૧૧૫. + ધંધામાં કંટાળવું નહિ, ઉત્સાહ રાખી સાવધાનતાપૂર્વક તે કરવો. સર્વમાં સમભાવ રાખવાનો સ્વભાવ પાડવો, ને સવારસાંજ ચિત્તનો નિરોધ પણ કરવો.

ભવિષ્યની ચિંતા ન કરતાં વિવેકપૂર્વક પ્રાપ્તવ્યવહાર કરવો.

જનસંગમાં નિર્લેપ રહેવાનો સ્વભાવ પાડવો, ને વિવેકવટે મનની નિર્જળતા દૂર કરવી.

૧૧૬. + ભક્તિને વિશેષ દૃઢ કરવાથી ધ્યાનમાં ઇષ્ટ દેવનાં દર્શન થયા કરશે. સતત ધ્યાનજેવી મનોવૃત્તિ રાખવાથી અવ્યાસનો વેળાસર પરિપાક થઈ તે સિદ્ધ થશે.

પવિત્ર વિચાર અને આચાર રાખી સાવધાનતા તથા ભક્તિથી પ્રણતપાળ પ્રભુમાં મન જોડતા રહેશે તો દુઃખ વેળાસર દૂર થઈ જશે.

૧૧૭. X હિરણ્યગર્ભનો અર્થ કાર્યબ્રહ્મ થાય છે. પુરાણમાં તેમને બ્રહ્મા કહે છે. તે સર્વ સૂક્ષ્મપ્રપંચના અભિમાની છતાં સત્યલોકમાં તેમની સ્થિતિ છે. જેમ છવ સર્વ શરીરમાં વ્યાપક છતાં પણ તેની ઉપલબ્ધિ હૃદયમાં થાય છે તેમ હિરણ્યગર્ભ સર્વ સૂક્ષ્મશરીરમાં વ્યાપક છતાં પણ ઉપાસકોને તેમની ઉપલબ્ધિ સત્યલોકમાં થાય છે. અપંચીકૃત પાંચ ભૂતોના કાર્યરૂપ સર્વ સૂક્ષ્મશરીરો છે તે સર્વ સૂક્ષ્મ-

શરીરોના અભિમાની સૂત્રાત્મા કહેવાય છે. અવિદ્યા તો જીવનું કારણ-શરીર છે. વિશ્વોનો વિરાટથી અમેદ છે. પંચીકૃત પાંચ ભૂતોના કાર્યરૂપ સર્વ સ્થૂળ પ્રપંચના તે અભિમાની છે.

જેમાં સ્થૂળશરીરવાળાં પ્રાણીઓ રહી શકે એવા સર્વ ગોળો ને તેની વચ્ચેનો જે સર્વ પ્રદેશ છે તેનાથી દશગણું મોટું પૃથિવીમંડળ છે. પુરાણમાં તેનો વિસ્તાર પચાશ કરોડ યોજનનો ગણાય છે. સૂક્ષ્મભૂતો મનુષ્યોની દૃષ્ટિનો વિષય નથી. પૃથિવીમંડળના દશમા ભાગની મધ્યમાં આપણી પૃથિવોજેવાં ચૈદ્ર ભુવનો કહેવામાં છે, પૃથિવીથી ચદ્વોઆતી સ્થિતિનાં છ, ને સાત પૃથિવોથી ઊંચેની સ્થિતિનાં. એ સર્વની પ્રતીતિ સામાન્ય મનુષ્યોને થઈ શકે નહિ. તે તો માત્ર એટલુંજ જાણી શકે કે અવકાશમાં કોઈ સ્થળે તે ભુવનો છે.

પત્ર ૧૧૮.

× નીચેનો અનન્યઅક્રિતને લગતો અનંદમય પ્રસંગ વાંચી તમારા અક્રિતનિષ્ઠ અંતઃકરણની પ્રસન્નતામાં વધારો થશે એવું વૃત્તિને ભાન થવાથી તે મંગલમય પ્રસંગ તમારા ઉપર લખવા વૃત્તિ વેગ પામી છે.

દુષ્ટોના દક્ષનવડે ભૂમિનો ભાર ઊતારવા ને સજ્જનો ને તેમના અસાધારણ શુભકર્મ ને શુભચિંતનનું શ્રેષ્ઠ ફળ આપવા, તથા સદ્ધર્મનું સ્થાપન કરવા, પોતાની યોગમાયાવડે આવિર્ભાવ પામેલા શ્રીકૃષ્ણ (સદાનંદરૂપ પરમાત્મા) જ્યારે શ્રીદ્વારિકામાં વિરાજતા હતા ત્યારે કોઈ વર્ષની શરદપુનમની મધ્યરાત્રિએ તેઓશ્રી પોતાનાં પ્રિય પત્ની વિનોદસુંદરીને (સુખરૂપ ધર્મવાળી સાર્વિકી વૃત્તિને) મંદિરે જવા કૃપા કરીને નીકળ્યા હતા. તે વેળા આકાશ જ્ઞાનીના વા અનન્યઅક્રિતના હૃદયજેતું સુનિર્મેગ હતું. અનન્યઅક્રિતના નિર્મેગ હૃદયમાં માયાપતિ

શ્રીપરમાત્મા શોભતા હોય તેમ સ્વચ્છ આકાશના મધ્ય ભાગમાં રજનિ-
કાંત શશી શોભતો હતો, જ્ઞાનીનું વા અનન્યભક્તનું હૃદય વિશેષપણે
અભાવે જેમ શાંત હોય છે તેમ મનુષ્યોના વાગ્વ્યાપારાદિને અભાવે
રાત્રિ શાંત પ્રતીત થતી હતી, ને જ્ઞાનીના વા અનન્યભક્તના
હૃદયમાં જેમ આનંદ પ્રસરી રહે તેમ પૃથિવીપર રમણીય ચાંદની
પ્રસરી રહી હતી. જેમને પોતાના ભક્તો પોતાના પ્રાણુસમાન પ્રિય છે
એવા ભક્તવત્સળ ને કરુણાનિધાન પ્રભુશ્રીના સુખદ આગમનના શુભ
સમાચાર કાંઈ પરિચારિકાદ્વારા જાણી, તે આપ્તલાદક સમાચારની વધા-
મણી આપનારી તે પરિચારિકાને મૂલ્યવાન વસ્ત્રાભૂષણ પારિતોષિકરૂપે
આપી, જેમનાં નેત્રો પ્રેમાશ્રુથી ભરાયેલાં છે, તથા પરમહર્ષવડે જેમનાં
શેષો ઊભાં થયાં છે એવાં તે ચતુર રાણી બહુ આદરપૂર્વક પોતાના
કરકમળમાં રત્નજડિત સુવર્ણના થાળમાં ઉત્તમ મુક્તાફળો ભરી પોતાના
હૃદયેશ્વરને માન આપવા તે જગન્નિયામકની સામાં આવ્યાં. પ્રેમને વશ
વર્તનારા પ્રભુશ્રીની સમીપ જઈ તેઓશ્રીને મુક્તાફળોથી બહુ ભાવપૂર્વક
વધાવી પોતાના મંદિરમાં ઉત્તમ સિંહાસનપર પધરાવ્યા. પછી તેઓશ્રીનું
પ્રીતિ ને આદરસહિત વિધિવત્ પૂજન તથા સ્તુતિ કરી પરિચારિકા-
ઓને જવાની અનુમતિ આપી. ભક્તજનોના હૃદયના અજ્ઞાન તથા
દુઃખને અત્યંત નાશ કરવો એજ જેનું મુખ્ય કર્મ છે એવાં તેઓશ્રીનાં
ચરણકમળને પોતાના અંકમાં (ખોળામાં) બહુ માન તથા પ્રીતિથી
સ્થાપન કરી તે ચરણકમળની પોતાને ધન્યભાગી માની તેઓ ચાતુર્ય-
પૂર્વક પ્રેમસહિત સેવા કરવા લાગ્યાં. મંગળમૂર્તિ શ્રીપ્રભુએ શ્રીમુખે
વારંવાર તેમને ચરણસેવાથી ઉપરામ થવાનું કહ્યું ત્યારે જેમ મહાલોભી-
નું મન માંડમાંડ ધનના વિચારથી ઉપરામ પામે તેમ તેમનું મન
માંડમાંડ શ્રીજગદીશ્વરના ચરણકમળની સેવાથી ઉપરામ પામ્યું. પશ્ચાત્

અભાંગલિ કરી (બે હાથ જોડી) ચક્રાર જેમ પરમપ્રીતિપૂર્વક ચંદ્રનાં દર્શન કરે તેમ જેમનાં નેત્રરૂપ ચક્રાર પરમાત્માના મુખરૂપ ચંદ્રનું પરમ-પ્રીતિપૂર્વક દર્શન કરતાં હતાં એવાં તે પ્રભુશ્રીની સમીપમાં બેઠાં. કટલીક ક્ષણો મૌનસ્થિતિમાં વ્યતીત થયા પછી અનુકૂળ સમય જોઇ તેમણે મંદ મંદ હાસ્યપૂર્વક વિનયસહિત નમન કરી પોતાના પ્રાણનાથ પ્રભુશ્રીને આ પ્રમાણે કહ્યું:—

“ હે મારા પ્રાણથી પણ અધિક પ્રિય પ્રભો ! આજ આપશ્રીની આ દીન દાસીના હૃદયમાં શ્રીમુખેથી આપશ્રીની અનન્યભક્તિનું તથા આપશ્રીના અનન્યભક્તોનાં મુખ્ય મુખ્ય કર્તવ્યોનું વ્યાખ્યાન સાંભળવાની ઉમ્મ ઇચ્છા પ્રકટ થઇ છે. આપ કે જે પ્રાર્થના કર્યા વિનાજ પોતાના ભક્તોનું હિત કરવામાં સર્વદા તત્પર છો તેઓની આગળ આવી પ્રાર્થના કરવી તે યોગ્ય ન ગણાય, છતાં મારાથી મારા અંતઃકરણનો વેગ રોકી નહિ શકાવાથી આ પ્રાર્થના આપશ્રીને નિવેદન કરાઈ ગઇ છે. ”

બોલવામાં ચતુર વિનોદમુંદરીની ઉપર પ્રમાણેની પ્રાર્થના સાંભળી જેમના શ્રીઅંગની આસપાસ ભક્તોના હૃદયના અજ્ઞાનરૂપ અંધકારને હરનાર આનંદમય દિવ્ય પ્રકાશ પ્રસરી રહ્યો છે, જેઓશ્રીની આસપાસના વાતાવરણમાં અલૌકિક સુગંધ અલૌકિક ધ્વનિ ને ભક્તના મનને આકર્ષણ કરનારું સામર્થ્ય ફેલાઇ રહ્યું છે, જેમનાં નેત્રો નિરવધિ દયા ને ક્ષમાથી ભરેલાં તથા અવર્ણનીય આનંદથી પ્રગ્લુહ છે, અને જેમના અત્યંત મનોહર મુખારવિંદપર ભક્તોની વિપત્તિનું હરણ કરનાર મંદ મંદ હાસ્ય છવાઇ રહ્યું છે એવા કૃપાસાગર પ્રભુ પોતાનામાં પરમપ્રીતિ રાખનાર વિનોદમુંદરીપ્રતિ બુધજનોના મનને આનંદ ઉપજવનારાં નીચે દર્શાવેલાં અદ્ભુત વચનો બોલ્યા:—

“ હે પ્રિયે ! મારા અનન્યભક્તદ્વારા અને સત્શાસ્ત્રદ્વારા મારું યથાર્થ માહાત્મ્ય સમજી આ વિશ્વમાંના અન્ય સર્વ પ્રાણિપદાર્થમાં સાધારણ પ્રીતિ રાખી મારે વિષે તે સર્વથી અધિક પ્રીતિ દીનતા ને નિષ્કપટતા-પૂર્વક રાખવી તે મારી અનન્યભક્તિ કહેવાય છે. આને પરાભક્તિ, પરમપ્રેમલક્ષણાભક્તિ અથવા ઐકાંતિકભક્તિ પણ કહેવામાં આવે છે. શ્રવણાદિ નવધા ભક્તિ તેના સાધનરૂપ છે. મારો અનન્યભક્ત દેહભાવે પોતાને મારો ગર્ભદાસ (ગુલામ) માને છે, અને જીવભાવે મને અંશી ને પોતાને મારો અંશ માને છે. તેને સમગ્રય છે કે પ્રભુ સૂર્યસમાન છે, ને હું ખંદોતસમાન છું; પ્રભુ સાગરસમાન છે, ને હું ઝિંદુસમાન છું; અને પ્રભુ અસંખ્ય બ્રહ્માંડોના મહારાજ છે, ને હું તેમના દાસના દાસનો દાસ કહેવરાવવાને પણ યોગ્ય નથી.

હે પ્રસન્નવદને ! મારા અનન્યભક્તને જીવતાં મારુંજ તેને પરમ આશ્વાસન છે એમ સમગ્રય છે, મરણકાળે પણ મારા તરફથીજ તેને પરમ આશ્વાસન મળશે એવો તેને સુદૃઢ વિશ્વાસ છે, અને મરણપછી પણ તેને મારુંજ પરમ આશ્વાસન મળશે, અર્થાત્ હુંજ તેને આનંદ-મય અનંત જીવન આપીશ એવી તેને પરિપૂર્ણ શ્રદ્ધા હોય છે.

હે મનોરમે ! મારો અનન્યભક્ત જે વિચારવાયોગ્ય નથી તે વિષયનો વિચાર કરી મારા નિવાસસ્થાનરૂપ પોતાના હૃદયને અપવિત્ર કરતો નથી, જે બોલવાયોગ્ય નથી તે બોલી પોતાની વાણી જે મારા સ્મરણમાં ઉપયોગી છે તેને અપવિત્ર કરતો નથી, ને જે જોવાયોગ્ય નથી તે જોઈ પોતાનાં નેત્ર જે મારા દર્શનમાં ઉપયોગી છે તેને અપવિત્ર કરતો નથી.

હે વરાનને ! બુદ્ધિની સૂક્ષ્મતા ને પવિત્રતા મને બહુ પ્રિય છે, એમ સમજીને અનન્યભક્ત પોતાની બુદ્ધિની સૂક્ષ્મતા ને પવિત્રતા કરવા નિરંતર સદાગ્રહપૂર્વક પ્રયત્ન કર્યા કરે છે. મારી અધિક અધિક કૃપા પોતાના ઉપર કેવી રીતે ઊતરે તેનાજ તે સર્વદા વિચાર કર્યા કરે છે, ને પોતાના અંતઃકરણમાં મારી કૃપા મેળવવાનાં જે જે સાધનો તેને સમજાય તે તે સાધનાનું તે પરમપ્રીતિથી સાવધાનતાપૂર્વક અનુષ્ઠાન કર્યા કરે છે. જેમ મોટા દુકાળ પડ્યો હોય તે સમયનાં રાંકાં સારું અન્ન મેળવવા બહુ આતુર રહે તેમ મારો અનન્યભક્ત મારી અતૈકિક કૃપા સંપાદન કરવા સર્વદા આતુર રહે છે.

હે ચતુરે ! જેમ પતિપરાયણા સુઘડ સ્ત્રી પોતાના રસિક ને સુઘડ પતિની કૃપા મેળવવા પોતાના ધરને તેમાંનો કચરો દૂર કરી સર્વદા સ્વચ્છ રાખી તેને યોગ્ય પદાર્થોવડે શરણુગારે છે તેમ મારો અનન્યભક્ત મારી વિશેષ કૃપા મેળવવા પોતાના અંતઃકરણ આદિના દોષો દૂર કરી પોતાના અંતઃકરણ આદિને સર્વદા સ્વચ્છ રાખે છે, તથા તેને શુભગુણોવડે નિરંતર વિભૂષિત કર્યા કરે છે.

હે સુદોચને ! મારા અનન્યભક્તના હિતમાટે મેં સાક્ષાત્ કે પરંપરાવડે જે જે આજ્ઞાઓ કરી હોય છે તે સર્વ આજ્ઞાઓનું તે, રહસ્ય સમજી, બહુમાનપૂર્વક સદાગ્રહ રાખી, સર્વદા વિવેકપૂર્વક પરિપાલન કરે છે, પ્રમાદથી તે આજ્ઞાઓનું તે કદીપણ ઉલ્લંઘન કરતો નથી, અને પોતાના મનને ગમે તેમ તે વર્તતો નથી. ‘ મારાં ધન્ય ભાગ્ય કે પ્રભુએ મને આ આજ્ઞા કરી ’ એમ માની મેં કરેલી આજ્ઞાનું તે બહુજ ઉત્સાહથી યથાવિધિ પરિપાલન કરે છે. હે પ્રિયવાદિનિ ! મારી કાંઈ પણ પ્રકારની સેવા કરવાનું કામ તેને પ્રાપ્ત થયું હોય તો તે કામ પણ તે

પોતાને ધન્ય માનીને બહુ ઉછરંગથી વિવેકપૂર્વક કરે છે, વેઠ કાઢવાની પેઠે નિરાદરપણે કરતો નથી, મારી કૃપાનો તે કદીપણ દુરુપયોગ કરતો નથી, પણ મારા સામર્થ્યનો વિચાર કરી મારું ભય ધારી મારી કૃપાનો તે સર્વદા સદુપયોગજ કરે છે. મારા અનન્યભક્તનું હૃદય મહાસાગરજેવું ગંભીર હોવાથી કાઈ પણ મનુષ્ય તેના હૃદયની અગત્યની ગુપ્ત વાત જાણી શકવા સમર્થ થતો નથી.

હે પાપરહિત બુદ્ધિવાળી! મારા અનન્યભક્તને મારા પ્રભુપણમાં લેશપણ સંશય કે વિપર્યય નથી,—સંશયવિપર્યયરહિત સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે. જેમ વ્યવહારકુશળ મનુષ્યને રૂપીઆના રૂપીઆપણામાં, સોનામહોરના સોનામહોરપણામાં, કે હુંડીના હુંડીપણામાં લેશ પણ સંશય કે વિપર્યય નથી તેમ મારા અનંત ઐશ્વર્યયુક્ત જગન્નિયંતાપણામાં મારા અનન્યભક્તને લેશ પણ સંશય કે વિપર્યય નથી. વળી તેને મારા કાઈ પણ ચરિત્રમાં લેશ પણ ભ્રાંતિ ઉત્પન્ન થતી નથી, કમકે તે મને સર્વ પ્રાણીઓનો અંતરાત્મા તથા અત્યંત નિર્લેપ સમજે છે. મારા સ્વરૂપમાં તેને ક્ષણે ક્ષણે નવા નવા સૌંદર્યનું ભાન થાય છે, મારાં વચ્ચનોમાં ક્ષણે ક્ષણે તેને નવા નવા માધુર્યની પ્રતીતિ થાય છે, ને મારી પ્રત્યેક પ્રવૃત્તિમાં તેને કાંઈક કાંઈક અઘૌઘિક ચમત્કાર ભાસ્યા કરે છે.

હે સુવિચારરસિકે! પ્રીતિ પ્રીતિ વા ભક્તિ ભક્તિ તો ધણા મનુષ્યો કહ્યા કરે છે, પણ પ્રીતિ વા ભક્તિની પ્રાપ્તિ તો કાંઈક કરી શકે છે. જે મનુષ્ય સાંસારિક વિષયોના રાગદ્વેષથી મારું વિરમરણ કરે તે મનુષ્ય મારામાં પ્રીતિ રાખનારો વા મારો ભક્ત કહી શકાય નહિ. કાંઈ મનુષ્યને શસ્ત્રનો ધા લાગ્યો હોય, વા કાંઈ મર્મસ્થાનમાં કાંટો લાગ્યો

હોય, તે મનુષ્ય જેમ તે ધાવાળા સ્થળને વા કાંટાવાળા સ્થળને વારંવાર સંભાર્યા કરે છે તેમ જે મનુષ્યના હૃદયને વારંવાર આદરપૂર્વક મારું સ્મરણ-ધ્યાન કરવાનો સ્વભાવ પડ્યો હોય છે, તે મનુષ્યજ મારામાં પ્રીતિ રાખનારો વા મારો ભક્ત કહેવાય.

હે સતિ ! શુદ્ધભાવે મનેજ પોતાનું સર્વસ્વ માનનારા મારા ઐકાંતિકભક્તદ્વારા તથા સત્શાસ્ત્રદ્વારા જેણે જાણવાયોગ્ય તથા પ્રાપ્ત કરવાયોગ્ય મનેજ માનેલ છે તેવા મારા અનન્યભક્તો મારા સ્વરૂપને જાણવા તથા મને પ્રાપ્ત કરવા નિત્ય નિત્ય નવા નવા પ્રેમથી વ્યવસ્થાપૂર્વક વિવેકવાળો પ્રયત્ન લગાવે પણ કંટાળ્યા વિના કર્યા કરે છે. દ્રવ્યલોભી વ્યાપારી જેમ વારંવાર પોતે કેટલી કમાણી કરી તે જોતો રહે છે તેમ આવો મારો ભક્ત પણ મને પ્રભુના સ્વરૂપનું કેટલું જ્ઞાન થયું, તથા હું પ્રભુની સમીપ કેટલો આવ્યો, તે વારંવાર જોતો રહે છે. જે અનંત જીવન મારા પુનરાવૃત્તિરહિત ધામમાં તેને પ્રાપ્ત કરવું છે તે અનંત જીવન પ્રાપ્ત કરવામાટે તે ભક્ત મારું નિરંતર ભાવપૂર્વક ચિંતન કર્યા કરે એમાં શું કહેવું ? મહાલોભી મનુષ્ય જેમ ધનનું ને મહાકામી પુરુષ જેમ રૂપવતી સ્ત્રીનું નિરંતર ચિંતન કર્યા કરે તેમ મારો ભક્ત નિરંતર મારું ચિંતન કર્યા કરે છે.

હે વિવેકવતિ ! જે દ્વિતીયો સુખેચ્છુ મનુષ્યને મારા પુનરાવૃત્તિરહિત પરમાનંદમય ધામમાં લાવવાનું કામ કરે છે તેમાં પ્રીતિ, સુપ્રજ્ઞા (સુબુદ્ધિ) ને કર્તવ્યનિષ્ઠા એ ત્રણ દ્વિતીયો સુખ્ય છે. મારા ધામમાં આવવાની ઇચ્છા રાખનાર મનુષ્યને પ્રીતિ વારંવાર કહ્યા કરે છે કે ‘હે સજ્જન ! જે તમે પ્રભુના પરમપવિત્ર ને સુખમય ધામમાં પ્રવેશ કરવાની શુભેચ્છા રાખતા હો તો તમે પ્રભુમાં સર્વથી અધિક પ્રીતિ

રાખે, સંસારના કાંઈ પણ પ્રાણિપદાર્થમાં પ્રભુના જેટલી પ્રીતિ નજ રાખે. જ્યાંસુધી તમે સંસારના પ્રાણિપદાર્થોના કરતાં પ્રભુમાં યુન પ્રીતિ રાખે છે ત્યાંસુધી તો પ્રભુના પવિત્ર ને પ્રકાશમય ધામનાં દ્વાર તમારે માટે ઊઘડવાનાં નથીજ, પણ જ્યાંસુધી તે પ્રાણિપદાર્થમાં તમે પ્રભુના જેટલી પ્રીતિ રાખશો ત્યાંસુધી પણ તે દ્વાર તમારી ગમે તેટલી ધ્રુજા હોય તોપણ તમારે માટે ઊઘડવાનાં નથી એ નક્કીજ જાણજે. તમે આ વિશ્વમાં પ્રિયતમ તો એક પ્રભુનેજ ગણો, પછી પ્રિય ને પ્રિયતર તમારે જેટલાંને ગણવાં હોય તેટલાંને ભક્તે ગણો. તમારા પુણ્ય-કર્મોના ઉદ્ધય થવાથી પ્રભુએ કૃપા કરી શ્રીમુખથી તમને તમારા પરમહિતની જે જે વાતો સંભળાવી હોય તે તે વાતોનો સ્વાદ ચાખ્યા પછી જે તમારા કાનને ખીજ મનુષ્યની કહેલી વાતો સાંભળવી ગમે છે તો તમે તુરતમાં અનન્યભક્ત થઈ શકવાના નથી, નિરવધિ સૌંદર્યયાળા પ્રભુશ્રીનું મનમોહન સ્વરૂપ તમારા મોટા પુણ્યનો પરિપાક થવાથી તમે નિરખ્યું હોય ને તે નિરખ્યા પછી જે તમારાં નેત્રોને અન્ય પ્રાણિપદાર્થનું રૂપ જેવાની લાલસા રહે છે તો તમે પણ તુરતમાં અનન્યભક્ત થઈ શકવાના નથી, જે તમારા હાથ ભવદુઃખવિહારક શ્રીપ્રભુનાં ચરણકમળોના સ્પર્શ કરવા ભાગ્યશાળી થયા હોય ને તે સ્પર્શ કર્યા પછી જે તમારા હાથ ખીજ પ્રાણિપદાર્થનો રાગપૂર્વક સ્પર્શ કરવા ઇચ્છે છે તો તમે પણ તુરતમાં પ્રભુના અનન્યભક્ત થઈ શકવાના નથી, ને તમારું મન જે પ્રભુના ધ્યાનરૂપ પરમાત્મતને ત્યજી છાશરૂપ વિષયોના ધ્યાનમાં રાગવાળું રહે છે તો તમે પણ આ જન્મમાં પ્રભુના અનન્યભક્ત થઈ શકવાના નથી. જે તમે આ જન્મમાં પરમાત્માના અનન્યભક્ત થવા ઇચ્છતા હો તો મીન જેવો જળમાં પ્રેમ રાખે છે, મૃગ જેવો નાદમાં પ્રેમ રાખે છે, ચંદ્ર જેવો ચંદ્રમાં પ્રેમ રાખે છે, મોર જેવો મેઘ-

ગર્જનામાં પ્રેમ રાખે છે, ચાતક જેવો પર્જન્યમાં પ્રેમ રાખે છે, પતંગ જેવો દીપકમાં પ્રેમ રાખે છે, કમળ જેવો સૂર્યમાં પ્રેમ રાખે છે, પદ્મિની જેવો ચંદ્રમાં પ્રેમ રાખે છે, ને ભ્રમર જેવો કમળમાં પ્રેમ રાખે છે, તેવો પ્રેમ તમે ભક્તોના પ્રાણપ્રિય પ્રભુમાં રાખતાં શીખો. પ્રેમ કરવાનું શીખવ્યાથી આવડતું નથી, એમાં તો તમારા હૃદયની ચોગ્યતા ને રસિકતાજ નેષ્ટએ. જેમ દ્રવ્યનું માહાત્મ્ય જાણનાર મનુષ્ય પોતાના સર્વ દ્રવ્યનો ત્યાગ કરવાથી ને ચિંતામણિ પ્રાપ્ત થતો હોય તો તેને પ્રાપ્ત કરવા પ્રસન્નતાપૂર્વક તે પોતાના સર્વ દ્રવ્યનો ત્યાગ કરે છે, અને જેમ દેવશરીરથી પ્રાપ્ત થતાં સુખોનું માહાત્મ્ય જાણનાર મનુષ્ય ને પોતાના મનુષ્યશરીરના ત્યાગથી દેવશરીરની પ્રાપ્તિ થવાનો સંભવ જાણે તો તે પ્રસન્નતાપૂર્વક પોતાના મનુષ્યશરીરનો ત્યાગ કરે છે. તેમ જ મનુષ્ય પરમાત્માનો અગાધ મહિમા જાણે છે તે મનુષ્યજ વિશ્વમાંના સર્વ પ્રાણિપદાર્થપરથી પ્રેમ ઊતારી પ્રભુમાં પરમપ્રેમ કરી શકે છે, અન્ય તેની વાતો કરી શકે છે, પણ તેવો પ્રેમ કરી શકતા નથી. ને તમે થોડો પણ પ્રમાદ કરી મારાથી લગાર પણ દૂર થશો તો તુરત તમને પરમાત્માની ક્રૂર માયા વ્યાપશે, તમારા હૃદયમાં આસુરાવેશ થયેલો અનુભવાશે, -હૃદય દુષ્ટ મનોવિકારોવડે મલિન થઈ થયેલું જણાશે, ને ઉંડાણમાં થતી કાંઈ પ્રકારની વિચિત્ર વ્યાકુળતાથી તમારું હૃદય ભારે થઈ મુંઝાવા લાગશે. એક પ્રભુમણીજ તમારી મનોવૃત્તિ રાખો; સંશય, ઈર્ષ્યા કે કુતૂહલથી પણ બીજા મનુષ્યાદિના વિચારમાં તેને નજ જવા દેશો, નહિ તો તમારી અનન્યભક્તિનો પરિપાક નહિ થતાં તમે જે કાંઈ ભક્તિ સંપાદન કરી હશે તે પણ ખોઈ બેસવાનો સમય આવશે. મારે તમને તમારી અનન્યભક્તિની પ્રાપ્તિની શુભેચ્છા વેળાસર ફળીભૂત

થવાના ઉપાયરૂપે જે કહેવાયોગ્ય હતું તે સર્વ કહ્યું હવે તમારે તેને સુદ્ધભાવથી અનુસરવું કે તમારા કુસંસ્કારો તમને જેમ દોરે, તેમ તમારે દોરાવું તે તમારી ઇચ્છાનો વિષય છે.’

મારા પરમસુખમય ધામમાં આવવાની શુભેચ્છા રાખનાર મનુષ્ય-પ્રતિ સુપ્રજ્ઞા આવી રીતનાં અર્થની ગંભીરતાવાળાં મનોહર વચનો કહે છે:—

‘હે સુખેચ્છો ! શું તમે પરમાત્માના પરમસુખમય ને પરમરમણીય ધામમાં જવાની ઇચ્છા રાખો છો ? તમને જ્ઞાત હશે કે માત્ર શુભેચ્છા-થીજ ઇચ્છિતનો લાભ થઈ જતો નથી, પણ દીર્ઘકાળ યોગ્ય પ્રયત્ન કરવાથીજ ઇચ્છિતનો લાભ થાય છે. ક્રોધ ઉપજવાનાં નિમિત્તો તમને પ્રાપ્ત થાય ત્યારે તમે ક્રોધનો વિવેક ને ક્ષમાવડે પરાજય નહિ કરતાં જો તેને વશ વર્તશો તો તમે પરમાત્માના પવિત્ર ધામને પ્રાપ્ત કરી શકશો નહિ, તમને પ્રારબ્ધવશાત્ પ્રતિકૂળ પ્રસંગો પ્રાપ્ત થાય તે વેળા જો તમે સહન-શીળતાનો ઉપયોગ નહિ કરી શકો તો કરુણાનિધાન પ્રભુના ધામની પ્રાપ્તિ કરવાની તમારી ગમે તેટલી શુભેચ્છા છતાં પણ તમે પ્રભુશ્રીના અતિ શાંત ને પ્રકાશમય ધામમાં જઈ શકવાના નથી, જો તમે ક્રોધ પણ પ્રાણીનો દ્વેષ કરો છો તો તે પાપમય પ્રવૃત્તિ પણ તમને દેવાધિ-દેવ પ્રભુના પુણ્યતમ ધામની પ્રાપ્તિમાં વિઘ્નરૂપ થઈ પડશે, જો તમારા વિનાવિચારે બોલવાના બિનાવળા સ્વભાવને તમે વશ કરી શકતા નથી તો તમારે માટે પવિત્રતમ પ્રભુના ધામનાં દ્વાર શી રીતે બિઘડી શકશે ? જો તમારા અંતઃકરણમાં ગુપ્ત રાખવાયોગ્ય વાતને ગુપ્ત રાખવાનું બળ તમારા અંતઃકરણના હાલકાપણાથી નથી તો તમારા ઉપર અનુગ્રહ કરી મહાગંભીર પ્રભુ તમને પોતાના પુનરાવૃત્તિરહિત ધામમાં પ્રવેશ કરવામાટે કેવી રીતે યોગ્ય ગણશે ? જો તમે ધણી વેળા કેવળ

તમારા હિતને માટે કરેલી ઉદાર પ્રભુની આજ્ઞાઓના પરિપાલનમાં જિતસાહપૂર્વક પ્રવૃત્તિ કરતા નથી પણ પોતાનું ધાર્યું કરવાના હઠીલા સ્વભાવ-વાળા છે. તો તમે ભક્તવત્સળ પરમાત્માના પરમધામમાં શી રીતે પહોંચી શકવાના હતા? જડ રમકડાભણી જીઓ, તે મિચારું કેટલું બધું સરલ છે! બાળક તે રમકડાને પોતાની પાસે રાખી રમાડે તેમાં ને તેને દૂર મૂકી દે તેમાં તે સમભાવવાળુંજ રહે છે. વિવેકી માઆપતાં નાનાં નિર્દોષ બાળકો પણ કેવાં સરલ ને આજ્ઞાને અનુસરનારાં હોય છે! અખિલેશ્વરની આજ્ઞા પ્રસન્નતાપૂર્વક પોતાને ધન્યભાગી માનીને માનવી, ને સરલ ચિત્તથી તેઓશ્રીતરફથી અન્ય આજ્ઞા થતાસુધી તે પ્રમાણેજ વર્તવું અને પોતાનું કુટિલ મન બીજે ચાળે ચઢાવવાનો પ્રયત્ન કરતું જણાય તો તે મનને બહુજ ધિક્કાર આપવો, પણ તેને ચાળે કદીપણ નજ ચઢવું. આમ વર્તાય તોજ તમે જગન્નિયંતાના ભકત ગણાઓ, નહિ તો તમે તમારા મનનાજ ગર્ભદાસ ગણાઓ, ને જ્યારે તમારી સ્થિતિ આવી હોય ત્યારે જગદીશ્વરના પરમાનંદમય પ્રાસાદનાં દ્વાર તમારે માટે શી રીતે બિઘડે? જો તમારું સર્વસ્વ પ્રભુનુંજ છે, ને તમે પોતે પણ પ્રભુનાજ છો, તો પછી જેવી રીતે વર્તવાથી પરમાત્મા પ્રસન્ન થાય એવી રીતેજ તમારે વર્તવું જોઈએ. તમે તમારું મન પ્રભુનેજ અર્પણુ કર્યું છે તો હવે તેના એકદેશરૂપ તમારા કુસ્વભાવને વશ વર્તવાનું તમારાથી શી રીતે બની શકે? તમારે ધૈર્ય, સાવધાનતા ને દૃઢતા રાખી વિવેકપૂર્વક તમારી બુદ્ધિની ક્રમથી સૂક્ષ્મતા કરવી જોઈએ. પરમાત્મા-શ્રીના પવિત્ર વિચાર ને પવિત્ર આચાર એ બે તેઓશ્રીનાં ચરણક્રમજ છે તેમને મનોરૂપ હાથવડે સ્પર્શ કરવાનો-તદનુસાર વર્તવાનો-અતિ-ભોભ રાખવો, માત્ર સ્થૂળ ચરણક્રમજને સ્પર્શ કરવાનો ભોભ ન રાખવો; અને પૂર્વોક્ત ચરણક્રમજની સેવાનોજ બહુ ભાવ રાખવો, માત્ર

સ્થૂળ ચરણકમળની સેવાનો ભાવ ન રાખવો. તમારે તમારી અનન્ય-
લક્ષિતામાં નિરંતર વધારો થાય એવુંજ વર્તન સાવધાનતાપૂર્વક નિરંતર
રાખવું જોઈએ. તમને જ્યારે જ્યારે કઠિન પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય, ને તમારી
પોતાની લૌકિક બુદ્ધિ તેમાં કાંઈજ કામ ન કરી શકે ત્યારે ત્યારે તમારે
સ્વસ્થ થઈ પોતાના અંતઃકરણમાં ઊંડા ઊતરી પ્રભુશ્રીની પ્રાર્થના કરી
તેઓશ્રી જેમ પ્રેરણા કરે તેમ વર્તવું જોઈએ. શ્રીઈશ્વરને સર્વ અર્પણ
કરી તેમાંજ મનને વિશ્રાંતિ આપવાથી લક્ષિત કરી ગણાય છે તે સ્મર-
ણમાં રાખશો. સ્થૂળદેહ પંચીકૃત પાંચ મહાભૂતોના અંશરૂપ માની
તેમાંથી હુંપણું તથા મારાપણું મૂકો. પાંચ કર્મેન્દ્રિયો, પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો,
ચાર અંતઃકરણ, ને પાંચ પ્રાણરૂપ તમારું સૂક્ષ્મશરીર પણ તમારા
હૃદયેશ્વરને અર્પણ કરી તેમાંથી પણ અહંતામમતા ત્યજો. તમારી
વાણીનો ઈશ્વરની વાણીરૂપ અગ્નિસાથે અભેદ કરો, તમારા હાથનો
ઈશ્વરના હાથરૂપ ઇંદ્રની સાથે અભેદ કરો, તમારા પગનો ઈશ્વરના
પગરૂપ ઉપેન્દ્રસાથે અભેદ કરો, તમારા ઉપસ્થનો ઈશ્વરના ઉપસ્થરૂપ
પ્રજ્ઞપતિસાથે અભેદ કરો, તમારા પાચનો ઈશ્વરના પાચરૂપ ષમ-
સાથે અભેદ કરો, તમારા શ્રોત્રનો ઈશ્વરના શ્રોત્રરૂપ દિશ્નાના અભિ-
માની દેવની સાથે અભેદ કરો, તમારી ત્વચાનો ઈશ્વરની ત્વચારૂપ
વાયુની સાથે અભેદ કરો, તમારા નેત્રનો ઈશ્વરના નેત્રરૂપ સૂર્યની સાથે
અભેદ કરો, તમારી જીભનો ઈશ્વરની જીભરૂપ વરુણની સાથે અભેદ કરો,
તમારા નાકનો ઈશ્વરના નાકરૂપ અશ્વિનીકુમારસાથે અભેદ કરો,
તમારા મનનો ઈશ્વરના મનોરૂપ ચંદ્રની સાથે અભેદ કરો, તમારી
બુદ્ધિનો ઈશ્વરની બુદ્ધિરૂપ બૃહસ્પતિસાથે અભેદ કરો, તમારા ચિત્તનો
ઈશ્વરના ચિત્તરૂપ નારાયણસાથે અભેદ કરો, તમારા અહંકારનો ઈશ્વરના
અહંકારરૂપ રુદ્રની સાથે અભેદ કરો, ને તમારા પાંચે પ્રાણોનો ઈશ્વરના

પાંચ પ્રાણરૂપ પાંચ સ્ત્રોતની સાથે અભેદ કરો. હવે તમારું અવિદ્યાના અંશરૂપ કારણશરીર રહ્યું, તેના પણ તમે ઈશ્વરના કારણશરીરરૂપ માયાની સાથે અભેદ કરો, અર્થાત્ તમારા કારણશરીરમાંથી તમે હુંપણાની તથા મારાપણાની બુદ્ધિ ત્યજો. હવે તમારે માયિક એટલે શુદ્ધસ્ત્વગુણવાળું નિર્દોષ શરીર રહ્યું. આ શરીરને ભગવાનની ઈચ્છાવડે અને તમારા શુભ પુરુષાર્થવડે પ્રાપ્ત થયેલું ભાગવતશરીર વા અશ્વરદેહ પણ કહેવામાં આવે છે. હવે તમને તમારા પ્રિયતમ પ્રભુતાં અખંડ દર્શનનો લાભ મળશે હવે તમે પરમનિર્ભય ને ઈશ્વરથી સિન્ન કાઢ પણ પ્રાણિપદાર્થને અધીન નથી, લગભગ સ્વતંત્ર છો. તમારી પરતંત્રતા ને તમારાં સર્વ દુઃખો સદાને માટે વિનાશ ગયાં છે. હે પ્રભુભક્ત ઈચ્છનાર ! જ્યાંસુધી તમારો સ્વભાવ કૃમિ કીટ કે પશુના જેવો હોય ત્યાંસુધી તમે પરમપવિત્ર પરમાત્માની પાસે જવાને યોગ્ય નથી, જ્યાંસુધી તમે તમારા સ્વભાવને મનુષ્યના જેવો રાખો ત્યાંસુધી પણ તમે પરમાત્માના ચરણારવિંદની સમીપ સ્થિતિ કરવાને પાત્ર નથી, ને જ્યાંસુધી તમે દેવના જેવી સ્વભાવ રાખો ત્યાંસુધી પણ તમે પરમાત્માના પદારવિંદની પાસે બેસવાને પાત્ર નથી. તમે જ્યારે ઈશ્વરના જેવા સ્વભાવવાળા થશો ત્યારેજ તમે તેઓશ્રીના પરમાનંદમય ને પરમપવિત્ર ધામમાં તેઓશ્રીની સમીપ સર્વદા નિવાસ કરવાને ભાગ્યશાળી થશો. તમે વિજ્ઞાનો ટોપડો બિપાડી તથા મદ્ધિન વસ્ત્રો પહેરી રાજના પ્રાસાદમાં કે દેવમંદિરમાં પ્રવેશ કરી શકો છો ? જો તમે તેમ કરી શકતા નથી તો તમારી દુષ્ટ મનોવૃત્તિઓ વા કુસ્વભાવોસહિત તમે સર્વજ્ઞ પરમાત્માના પરમપવિત્ર પ્રાસાદમાં કેવી રીતે પ્રવેશ કરી શકો ? જો તમે ખરા ભક્ત થવા ઈચ્છતા હો તો તમે તમારી બુદ્ધિને સૂક્ષ્મતાને તથા પવિત્રતાને છેડે પહોંચાડો. તમે તમારું માનેલું સર્વસ્વ ખોશો ત્યારે તમે પ્રભુશ્રીને

પામશો. માથું કાપ્યા વિના માલ મળવાનો નથી તે સર્વદા સ્મર-
ણમાં રાખોને વર્તીને. પ્રભુશ્રીમાં જે શુભગુણો સર્વદા સંપૂર્ણપણે
પ્રકાશી રહ્યા સંભળાય છે તે શુભગુણોમાંના અગત્યના શુભગુણો
ન્યાસધી તમે સંપાદન ન કરી શકો ત્યાંસુધી હું તમને પરમા-
ત્માના પરમસુખમય ધામમાં લઇ જઇ તેઓશ્રીની નિરવધિ કૃપાનો
સ્વાદ ચખાડી શકું એમ નથી. પ્રભુમાં જેમ રાગ, દ્વેષ, લય ને
ચિંતાદિ દોષો નથી તેમ તમારામાં પણ તે દોષો નજર રહેવા નેહ્યે. તમે
ન્યૂનાધિક અપાત્ર છતાં પણ તમારા કોઇ પૂર્વપુણ્યનો ઉદય થવાથી
શ્રીપ્રભુએ તમારા ઉપર લૌકિક વા અલૌકિક મનોહારિણી કૃપાનું કિરણ
ફેંક્યું હોય તો તે તમને વધારે પાત્ર થવાની સૂચનારૂપ સમજવાનું છે, પણ
આજસુ થઇને ત્યાં ને ત્યાંજ પડ્યા રહેવાની સૂચનારૂપ માનવાનું નથી.
જડ લૂગડું પણ વારંવાર રંગમાં બોળવાથી રંગાઇ જાય છે, તેનો વિચાર
કરી ને તમે વારંવાર તમારા અંતઃકરણને પ્રભુના સ્વરૂપમાં ઝમોળ્યા
કરો તો તમારું અંતઃકરણ પણ કેમ ન રંગાઇ જાય ? સ્મરણમાં
રાખો કે તમારા પ્રારબ્ધવશાત્ તમને પ્રતીત થતું પ્રભુનું સ્થળશરીર
વા અષ્ટ પ્રકારમાંના કોઇ પણ એક પ્રકારની પ્રભુની મૂર્તિ તે પ્રભુ
નથી, પ્રભુ તો ત્રણ શરીરથી પર છે. પોતાના વાસ્તવિક સ્વરૂપનું
ભક્તોને જ્ઞાન કરાવવામાટે જ્યારે જ્યારે અગત્ય જણાઇ ત્યારે ત્યારે
તેઓશ્રીએ પોતાની યોગમાયાવડે તે શરીરની પ્રતીતિ કરાવી છે. માયાના
પડદાની પછવાડે રહેલા પ્રભુના સાચા સ્વરૂપને ઓળખવાનો યોગ્ય
પ્રયત્ન કરો, ને સુખી થાઓ. અનંત ઐશ્વર્યના સ્વામી પરમાત્માની
ભક્તિ કરી ઇન્દ્રિયોને પ્રિય લાગતાં તુચ્છ વિષયસુખો તેમની પાસેથી
ભક્તે ભૂલથી પણ માગવાનાં નથી, પણ નિર્મળ ને એકાગ્ર અંતઃકરણ-
વડે ગ્રહણ થતું નિરુપાધિક પરમસુખજ માગવાનું છે. જેમ પોતાની

સેવાવડે જ્યારે કાંઈ ચક્રવર્તી રાજ પ્રસન્ન થાય ત્યારે તેમની પાસેથી શેર છાશ કે કાચનો કકડો માગનારો મનુષ્ય કાંઈ પણ પ્રકારે વ્યાવહારિક ચતુર ન ગણાય, તેમ દુરારાધ્ય પ્રભુનું ભાવપૂર્વક બહુ પ્રયત્નવડે આરાધન કરીને તેમને પ્રસન્ન કરી તેમની પાસે તુચ્છ વિષયનાં સુખોની યાચના કરનાર વા તેઓશ્રીદ્વારા તુચ્છ વિષયસુખોને ઇચ્છનાર મનુષ્ય પણ પરમાર્થપક્ષમાં ચતુર નજ ગણાય. પરમાત્માશ્રીના કૃપાપૂર્ણ કથનથીજ તેમનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ સમજાય છે, ને જો તેમનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ ભક્તના સમજવામાં આવે તો તે ભક્ત પણ પરમાત્મરૂપ થઈ જાય છે. પ્રભુનો મહિમા અગાધ છે. બ્રહ્માદિ પણ તેમના અપાર મહિમાઆગળ રંકતુલ્ય ગણવાયોગ્ય છે ત્યારે ચક્રવર્તી રાજ્યોની ત્યાં શી ગણતરી છે ? ચક્રવર્તી રાજ્યોની જ્યાં કાંઈ ગણતરી નથી ત્યાં સામાન્ય રાજ્યો ને ધનાઢ્યો તે શા લેખામાં ગણાય ? પ્રભુનો આવો મહિમા સમજ્યા વિના તેઓશ્રીમાં અડગ પ્રીતિ પ્રકટતી નથી. યથાર્થ મહિમા સમજ્યા વિનાની દેખાદેખીની પ્રીતિ કે ભક્તિ તે ધૂળઉપર લીંપણજેવી સમજવી. તેવી ભક્તિની સ્થિરતાનો લેશ પણ વિશ્વાસ કરી શકાય નહિ. પ્રભુનો યથાર્થ મહિમા સમજનાર અને આ જન્મમાં તથા ભાવિજન્મમાં પ્રભુની અનન્યભક્તિવિના મારે હવે કાંઈ પણ અન્ય કર્તવ્ય નથી એમ સમજનાર ભક્ત પ્રભુના વિરહકાળમાં અસાધારણ ભાવપૂર્વક પ્રભુના સ્વરૂપના ધ્યાન ને સ્મરણવડે પોતાના અંતઃકરણાદિના સર્વ દોષોનો નિઃશેષ નાશ કરતો રહી પરમાત્માનો અનન્યભક્તિમાં ઉત્તરોત્તર વધારો કર્યા કરે છે. વિરહનો પણ તે ઉપકાર માને છે, કેમકે વિરહનું દુઃખ સહ્યા વિના પ્રભુની શીઘ્ર પ્રાપ્તિ થતી નથી એમ તે સમજે છે. ઊનાળામાં તીક્ષ્ણ તાપથી જ્યારે પૃથિવી બહુ તપે ત્યારેજ તેના ઉપર વરસાદ થાય છે તેમ જ્યારે ભક્તનું હૃદય પ્રભુના વિરહથી

બહુજ તપે છે ત્યારે તેના હૃદયમાં રહેલા પ્રભુ તેના ઉપર કૃપા કરે છે આમ તેને સમજાય છે. પ્રભુમાંજ તમારું ચિત્ત રાખો, ઇંદ્રિયોને વેગ પણ પ્રભુમાંજ શમાવો, સમાનસ્વભાવવાળા ભેળા થાઓ ત્યારે ચર્ચા પણ તેમનીજ કરો, અધિકારિપ્રતિ કથન પણ તેઓશ્રીનુંજ કરો, તેઓશ્રીમાંજ સંતોષ પામો, ને તેઓશ્રીમાંજ રમણુ કરો. આમ વર્તશો તો કૃપાસાગર પ્રભુ તમારા ઉપર કૃપા શામાટે નહિ કરે ? કરશેજ. પ્રભુના અનન્યભક્તોઉપર બહુ ભાવ રાખો, ને પ્રભુશ્રીનાં અલૌકિક ચરિત્રોનું બહુ પ્રીતિથી શ્રવણુ કરો. આ બધું પ્રયત્ન પાંખવાળાં ગગનવિહારી ખેયરોને સમજાય એવું છે, બારે શરીરવાળાં ભૂયરોને સમજાય એવું નથી. ’

કર્તવ્યનિષ્ઠા મારી અનન્યભક્તિવડે મારી પ્રાપ્તિ કરવા ઇચ્છનાર મનુષ્યને નીચે પ્રમાણે સમજાવે છે:-

‘ હે ભાઈ ! જો તું અનન્યભક્તિ કે જે પ્રભુને બહુ પ્રિય છે તે પ્રાપ્ત કરવા ઇચ્છતો હો ને તે ભક્તિના લાભવડે જો તું સર્વ દુઃખરહિત પરમાનંદરૂપ સ્થિતિ સંપાદન કરવા ઇચ્છતો હો તો તું તારું પ્રત્યેક કર્તવ્ય બહુ ધીરજ, સાવધાનતા, દૃઢતા ને સમજથી કરજે. લોકોને તારી ભક્તિ દેખાડવાનો ભૂતથી પણ પ્રયત્ન ન કરજે, પણ તારી ભક્તિને સર્વદા છુપાવવાનો પ્રયત્ન કરજે. કર્તવ્યનું અનુષ્ઠાન કરવામાં કાયર થઈ જોતી ખંજવાળીને એસી ન રહેજે, પણ શૂરવીર થઈને કર્તવ્યનું યથાવિધિ અનુષ્ઠાન કરજે. ભક્તિ શૂરાની છે, કાયરની નથી, એ ન ભૂતજે. તારા કર્તવ્યના અનુષ્ઠાનમાં તારી બાહ્યસામગ્રીનો, શરીરનો, ઇંદ્રિયોનો, અંતઃકરણનો કે પ્રાણનો પણ લોભ ન રાખજે. કર્તવ્યનું પરિપાલન કરવામાં એ સર્વનો કે એમાંના કોઈ એક કે વધારેનો ત્યાગ

કરવો પડે તો જેનો ત્યાગ કરવાની અગત્ય જણાય તેનો ત્યાગ તું પ્રસન્ન-
તાથી કરજે. જે તું મારી સૂચનાને સત્ય ગણી તદનુસારજ વર્તીશ તો
તું આશુતોષ પરમાત્માની કૃપાવડે વેળાસર તેઓશ્રીની અનન્યભક્તિને
પ્રાપ્ત થઇશ. માત્ર મોઢાના તડાકા મારવાથી કે સ્વેચ્છાચારી પ્રેમલાનો
ડોળ કરવાથી કાંઇ પરમાત્માની અનન્યભક્તિની પ્રાપ્તિ થતી નથી, પણ
જ્યારે સર્વ સંશયવિપર્યયને ત્યજી તથા પડેલા કુસ્વભાવોને તિત્રાંજલિ દઇ
પરમાત્માની આજ્ઞાનુસાર કર્તવ્ય કરવામાંજ પોતાનું સાચું હિત સમજાય
છે, તથા ખેદના લેશવિના તે આજ્ઞાઓનું પરમપ્રસન્નતાથી પરિપાલન
થાય છે, ત્યારેજ તે ભવભયહારિણી અનન્યભક્તિ મનુષ્યને પ્રાપ્ત થાય છે.’

હે અનુકૂલે ! મારો અનન્યભક્ત કાંઇ પણ પ્રાણીને દ્વેષ કરતો
નથી, વ્યવહારમાં જે પોતાના જેવી સ્થિતિવાળા વા પોતાનાથી અઢીઆતી
સ્થિતિવાળા હોય તેવા મનુષ્યમાં તે મિત્રની ભાવના રાખે છે, પોતાનાથી
ઊંચતરી સ્થિતિવાળા અથવા દુઃખી પ્રાણિઓમાં તે કરુણાની ભાવના રાખે
છે, જગત્માંના કાંઇ પણ પ્રાણિપદાર્થમાં તે મમતા સમ્પતો નથી, દેહાદિ
કાંઇ પણ જડ વસ્તુમાં તે અહંકાર રાખતો નથી, આરબ્ધવશાત્ પ્રાપ્ત
થતા સુખદુઃખમાં તે સમબુદ્ધિવાળો રહે છે, અપકાર કરનારપર તે ક્ષમા
રાખે છે, આરબ્ધવશાત્ જે અન્નવસ્ત્રાદિ પ્રાપ્ત થાય તેમાં તે સર્વદા સંતોષ
રાખે છે, પોતાના શરીર ઈન્દ્રિયો ને મનને તે સર્વદા વશ વર્તાવે છે, તે
દૃઢનિશ્ચયવાળો હોય છે, તે પોતાનું મન અને બુદ્ધિ મને અર્પણ કરીને
રહે છે, અર્થાત્ તે મારી ભક્તિમાં વધારો થાય એવા સંકલ્પવિકલ્પ તથા
નિશ્ચય કરે છે પણ તેથી વિપરીત સંકલ્પવિકલ્પ કે નિશ્ચય તે કદીપણ
કરતો નથી, તે કાંઇ પણ પ્રાણીને શોક ચિંતા કે ભય થાય તેવું વર્તન
કરતો નથી, પ્રતિકૂળ પ્રસંગ આરબ્ધવશાત્ પ્રાપ્ત થાય તો તેમાં તે ઉદ્વેગ
પામતો નથી, પ્રિય પ્રાણિપદાર્થની પ્રાપ્તિમાં તે હર્ષ પામતો નથી, રોગાદિ

પ્રતિકૂળ પ્રસંગની પ્રાપ્તિમાં તે સહનશીળ રહે છે, ક્રૂર પ્રાણીઓના દર્શન-થી તે ભય પામતો નથી, આ લોક પરલોકના કાંઈ પણ પ્રાણિપદાર્થની તે સ્પૃહા રાખતો નથી, તે સર્વદા પવિત્ર રહે છે, અકસ્માત્ આવી પડેલા પ્રસંગનો તે યથાયોગ્ય નિર્વાહ કરે છે, તે અંતઃકરણને સર્વદા પ્રસન્ન રાખે છે, કામનાને વશ થઈને લૌકિક કે વૈદિક કર્મ તે કરતો નથી, પોતાને શત્રુ માનનારમાં તથા મિત્ર માનનારમાં તે સમબુદ્ધિવાળો રહે છે, પ્રારબ્ધવશાત્ માનાપમાન થાય તેમાં તથા સ્તુતિનિંદામાં પણ તે સમ-બુદ્ધિ રાખે છે, મારી પ્રાપ્તિ કરવામાટે ગમે તેટલું દુઃખ સહન કરવું પડે તો તે દુઃખને સહન કરવાને તે સર્વદા તૈયાર હોય છે, કાંઈ પણ પ્રાણિપદાર્થમાં તે દૃઢ આસક્તિ રાખતો નથી, તથા તે સ્થિરબુદ્ધિવાળો હોય છે. વળી તે ઉદારતાવાળો, બુદ્ધિની સૂક્ષ્મતાવાળો, મારા વિના અન્યની લેશ પણ સ્પૃહા નહિ રાખનારો, કર્તવ્યાકર્તવ્યના વિવેકવાળો, પોતાના હૃદયમાં નિત્ય નિત્ય ભક્તિનો નવો આવેશ અનુભવનારો, મને કારણુરહિત કૃપાળુ સમજનારો, સ્વધર્મમાં સ્થિરતાવાળો, અકાર્યમાં લોકલજ્ઞવાળો, માનની તૃષ્ણાવિનાનો, પ્રેમોન્મત્ત, (મારી અનન્ય-ભક્તિરૂપ અમૃતના પાનવડે મસ્ત થયેલો,) સત્યભાષણ કરનારો, અન્યનું ભલું કરવાના સ્વભાવવાળો, હૃદયથી જગતને ભૂલીને મારા સ્વરૂપમાં રમનારો, શાસ્ત્રે પ્રતિપાદન કરેલા અતીન્દ્રિય વિષયોમાં વિશ્વાસવાળો, વિદ્વેષ નહિ ઉપજાવનારા એકાંત ને પવિત્ર સ્થળમાં રહેવાની સચ્ચિ રાખનારો, મારામાંજ પરમપ્રેમ રાખનારો, શુદ્ધભાવથી મારેજ પરાયણ થયેલો, વિનયવાળો, દંભવિનાનો, મને આકાશથી પણ વધારે નિર્લેપ સમજનારો, જીવને લાભહાનિની પ્રતીતિઓ પોતપોતાના કર્માનુસાર થાય છે એમ સમજનારો, અને વિસ્મય પામવાના સ્વભાવવિનાનો હોય છે.

હે પ્રિયદર્શને ! મનુષ્યને આ અનન્યભક્તિરૂપ અલૌકિક ચિંતા-મણિની પ્રાપ્તિ મારી કૃપાના પાત્ર મારા અનન્યભક્તદ્વારા વા મારી કૃપાદ્વારા થાય છે. જે પરમભાગ્યશાળી પુરુષના હૃદયમાં આ સુંદર ચિંતામણિ રહે છે તેના હૃદયમાંથી અવિદ્યારૂપ પ્રમળ અંધકાર દૂર થઈ જાય છે, તેના હૃદયમાં મારા અગાધ મહિમાના જ્ઞાનરૂપ પ્રકાશ સર્વદા વિદ્યમાન રહે છે, અવિવેકરૂપ દરિદ્રતા કદીપણુ તેવા પુરુષની પાસે આવતી નથી, દુષ્ટ વાસનારૂપ પતંગિયાનો સમૂહ તેનાથી પરાજય પામે છે, કામાદિ મનોવિકારરૂપ ચોરો ભયથી દૂર ભાગતા ફરે છે, આગળ શત્રુરૂપ જાણાતી હતી તેવી ઇન્દ્રિયો હવે મિત્રરૂપ થઈ જાય છે, ને તેને સ્વપ્નમાં પણ દુઃખનો અનુભવ થતો નથી. જે મનુષ્ય આ અનન્યભક્તિરૂપ અલૌકિક ચિંતામણિ મેળવવા ભાવપૂર્વક પ્રયત્ન કરે છે તે મનુષ્યજ અતુરશિરોમણિ જાણવો. આ ચિંતામણિ મેળવવાનો ઉપાય સુલભ છતાં પણ ઘણા હતભાગી મનુષ્યો અવિશ્વાસ, દંભ ને કપટથી પરાભવ પામી તે ઉપાયમાં ભાવપૂર્વક વિધિવત્ પ્રવૃત્ત થતા નથી.

વિનોદ ! શું તું મારું આ કહેવું યથાર્થ સમજી ? તને તારા કર્તવ્યનું કાંઈ વિશેષ જ્ઞાન થયું ? ને હવે તું તારે પોતાને માટે શા નિશ્ચયપર આવી ? ”

વિનોદસુંદરી ભક્તવત્સળ પ્રભુની નિર્હેતુકી ને નિરવધિ કૃપાના વિચારવડે હૃદય ભરાઈ આવવાથી પોતાના નેત્રમાંથી હર્ષાશ્રુ પાડતી, તથા પોતાના જીવનમાંની આ રાત્રિના સમયને સફળ માનતી ગદ્ગદ કંઠે વિનયપૂર્વક આ પ્રમાણે બોલી:- ‘હે પ્રાણેશ ! હે પ્રિયતમ ! આપે આજે આ આપશ્રીનેજ આધારે જીવન વ્યતીત કરતી અનધિકારી કિંકરીપર કરુણામૃતની નિરવધિ વૃષ્ટિ કરી છે. આપશ્રીનાં વચનામૃતોના સુખદ

શ્રવણથી મને મારા કર્તવ્યના સંબંધમાં ઘણું ઘણું નવું સમજાયું છે. હવે મને આપશ્રીની અનન્યભક્તિમાં અને આપશ્રીના અનન્ય-ભક્તના લક્ષણોમાં આપશ્રીની કૃપાથી લેશ પણ સંશય રહ્યો નથી. આપનો અગાધ મહિમા ને આપનું અલૈકિક સ્વરૂપ સમજવા હું કાંઈક અંશે ભાગ્યશાળી થઈ છું એમ મને સમજાય છે. આપજ મારું અનન્યશરણુ છો, અને આપની અનવધિ ને અલૈકિક કૃપાજ આપના સર્વ દુઃખરહિત પરમાનંદરૂપ પરમધામની ને આપનાં અખંડ દર્શનાદિની પ્રાપ્તિમાં મને હેતુભૂત થશે. હવે તો કરિયે વચનં તવ (હું આપશ્રીની સર્વ આજ્ઞાઓને સંશયવિપર્યય-રહિત અડગ મનથી પ્રેમપૂર્વક સર્વદા પાળીશ) એમજ નિરભિમાન-પણે મુક્તકંઠથી કહું છું. ”

પછી વસ્તુતાએ સર્વવ્યાપક છતાં પણ પોતાના ભક્તોના મનોરથ પૂર્ણ કરવા પોતાનો માયાવડે પરિચ્છિન્ન પ્રતીત થતા કરુણાસાગર પ્રભુએ તે આહ્વાદક રાત્રિ ભક્તિનિષ્ઠાવાળી પિનોદસુંદરીના મંદિરમાં ને તેના હૃદયમાં યોગનિદ્રાવડે વિશ્રાંતિ લઈ વ્યતીત કરી. ઇતિ શિવમ્.

પત્ર ૧૧૯—૧૨૬.

× જ્ઞાતી કે જીવન્મુક્તનું શરીર અંતઃકરણની જાયત્, સ્વપ્ન કે સુષુપ્તિ ગમે તે અવસ્થામાં પડે તોપણ તેમને વિદેહકૈવલ્ય-મોક્ષ-થાય. તેમને જીવતાં સર્વ દશ્યનો બાધ થયેલો હોય છે, તેથી તેમને દશ્યમાં સત્યતાનું ભાન મરણકાળે પણ નજ થાય.

જ્ઞાન જેમ પરમાત્માનો વાસ્તવિક સ્વભાવ છે તેમ અજ્ઞાન એ પરમાત્માનો કલ્પિત વા મિથ્યા સ્વભાવ છે. એ મિથ્યા સ્વભાવથી તેમાં મનુષ્યને જીવભાવ હોય ત્યાંસુધી નહિ સમજી શકાય એવી રીતે બહિ-

મુખપાત્રું થતાં તેને આ જગતની પ્રતીતિ થાય છે. શ્રીસદ્ગુરુની કૃપાથી ને પોતાના પ્રયત્નથી જ્યારે મનુષ્યને પરમાત્માનું વાસ્તવિક જ્ઞાન થાય છે ત્યારે તેને પરમાત્માનો વાસ્તવિક સ્વભાવ પ્રતીત થાય છે, ને મિથ્યા સ્વભાવ વંધ્યાપુત્રજેવો અસત્ જણાય છે. અસત્તે સદ્-ભાવજ ન હોવાથી તેની પુનઃ ઉત્પત્તિ શી રીતે થઈ શકે ?

પરમાત્માનો વા અહ્મનો જ્ઞાનસ્વભાવ સામાન્ય છે, તેથી તે સ્વભાવ અજ્ઞાનનો વિરોધી થતો નથી. જેમ લાકડામાં સામાન્ય અગ્નિ રહેલ છે તે અંધારાનો વિરોધી નથી તેમ અહ્મનો જ્ઞાનસ્વભાવ અજ્ઞાનનો વિરોધી નથી. જેમ લાકડાને મથન કરીને કાઢેલો અગ્નિ અંધારાનો વિરોધી છે તેમ અહ્માકાર થયેલી જ્ઞાનીની મનોવૃત્તિમાં પ્રકટેલું જ્ઞાન અજ્ઞાનનું વિરોધી છે.

વિદેહમુક્તિ પામી અહ્મરૂપે સ્થિત થયેલા આત્મામાં પુનઃ જગતનું સ્ફુરણ વાસનારૂપ નિમિત્તના અભાવથી ન થાય. અજ્ઞાન અનાદિ હોવાથી તે જ્ઞાનવડે એક વાર નાશ પામ્યા પછી પુનઃ તેની ઉત્પત્તિ ન થઈ શકે. શ્રીરામચંદ્રજી ઈશ્વર એટલે માયાસહિત ચેતનરૂપ હોવાથી ને તેમણે શાપ અંગીકાર કરેલો હોવાથી તેમને સ્વરૂપનું વિસ્મરણ થયું હતું.

મંદ ને મધ્યમ વેગવાળું પ્રારબ્ધ યોગથી ફેરવી શકાય, પણ તીવ્ર વેગવાળા પ્રારબ્ધને યોગવડે ફેરવવાની તક ન રહે, તેથી તે ભોગવવું પડે. *

સ્ફુરણને શમાવવા પ્રયત્ન કરતા રહેશો. *

૧૨૦. X અહ્મથી બિન્ન સર્વ મિથ્યા છે. મિથ્યા પ્રપંચનું સ્વરૂપ વર્ણન કરવાનો શાસ્ત્રનો હેતુ મધ્યમ ને મંદ અધિકારીઓને પ્રપંચના

અપવાદવડે અહનું સ્વરૂપ સમજાવવાનો છે. તે મિથ્યા પ્રપંચનું નિરૂપણ કરતાં નિરૂપણ કરનારની કહેવાની ઇચ્છાના ભેદથી કાંઈ સ્થળે ઉપરથી જ્ઞેતા વિરોધજેવું પણ પ્રતીત થાય છે. એવે સ્થળે બંને વિરુદ્ધજેવાં પ્રતીત થતાં વચનોનો વિવેકીએ સિદ્ધાંતને બાધ ન આવે એવી રીતે સમન્વય કરવો જોઈએ.

આપણા શરીરમાં ચૈદ લોકની કલ્પના કરી છે તેને અનુસરીને પુરુષાકાર વિરાટસ્વરૂપની કલ્પના કરીને તેમાં પણ ચૈદ લોક કલ્પ્યા છે. તેમાં પૃથ્વીમંડળજેવાં બીજા તેર લોકનાં મંડળ સમજવાં. નરકા પણ મંડળ સમજવાં.

જ્યાં પચાસ કરોડ યોજનનું પૃથિવીનું પરિમાણ કહ્યું હોય ત્યાં આ પ્રતીત થતા સૂર્ય પણ પૃથિવીમાં આવી જાય. જ્યાં આપણી પૃથિવીના ગોળાને પૃથિવી કહેલ હોય ત્યાં તે પૃથિવીથી આ સૂર્ય ભિન્ન છે એમ સમજવું, ને તે સૂર્યનાં કિરણો પૃથિવી આદિ સાતે લોકમાં પહોંચે છે એમ જાણવું. આ ચંદ્ર પૃથિવીની આસપાસ ભમે છે, પૃથિવી આદિ ગ્રહો આ સૂર્યની આસપાસ ફરે છે, ને આ સૂર્ય શૌરીપુંજની આસપાસ ફરે છે. સાતે લોક આ સૂર્યનાં કિરણોની મર્યાદામાં આવી જાય છે.

ચૈદ લોકમાં રહેનારાં પ્રાણીઓ સ્થૂળશરીરવાળાં છે. તેમાં પાંચ ભૂતોના ન્યૂનાધિકભાવથી તેમની સ્થૂળતાનું ન્યૂનાધિકપણું જાણવું.

શ્રીપાતંજલયોગદર્શનના વિવેચનમાં જે અહ્માંડ શબ્દ છે તે સૂક્ષ્મશરીરોની સમષ્ટિને માટે છે, તેથી તેની અંદર પૃથિવીમંડળ ગણ્યું છે, ત્યાં પૃથિવીમંડળથી અહ્માંડ દશ લાખગણું મોટું સમજવું, અને પંચદશીમાં ભૂમિશબ્દવડે પૃથિવીતત્ત્વ લેવાનું છે, ને તેમાં—તેના દશમા

ભાગમાં—અહાંડ (ચૈદ લોકથી દશ ગણો પ્રદેશ) રહેલ છે એમ સમજવાનું છે. પહેલા પ્રકારના અહાંડના કરતાં સામાન્ય તેજ ન્યૂન વ્યાપક છે, ને બીજા પ્રકારના અહાંડના કરતાં સામાન્ય તેજ વધારે વ્યાપક છે.

અધિકાર જે સ્વરૂપમાં મનુષ્યોને દેખાય છે તે સ્વરૂપમાં તે સામાન્ય તેજસ્તત્ત્વ નથી, પણ સ્થૂળરૂપવાળો પદાર્થ છે. અપંચીકૃત વા સૂક્ષ્મ તેજસ્તત્ત્વ નેત્રેન્દ્રિયોના વિષય નથી.

કાષ્ઠ સ્થળે આકાશના એક એક ગોળને અહાંડ માની એવાં અસંખ્ય અહાંડો માયામાં રહ્યાં છે એમ પણ જણાવેલું હોય છે.

ભૂમંડળ, અહાંડ ને ભુવનાદિની સ્થિતિના વિચારમાં મનને બહુ નહિ જોડતાં તેના અવિષ્ઠાનરૂપ અહતત્ત્વના વિચારમાં તથા અંતઃકરણની ચોચતા વધારવાના વિચારમાં ને પ્રયત્નમાં તેને જોડવું તે વધારે હિતકર છે. માયિક વસ્તુઓનું પોતાના વ્યવહારમાં ઉપયોગી હોય તેટલું જ્ઞાન મેળવવું વ્યવહારમાં ઉપયોગી છે, પણ જે આપણા વ્યવહારમાં કાષ્ઠ પ્રકારે ઉપયોગી નથી તેવી માયિક વસ્તુઓના વિચારમાં અંતઃકરણને વધારે શ્રમ આપવો લાભકર નથી.

આપણી પૃથિવી જે સૂર્યમંડળમાં છે, ને જે સૂર્યને આપણે જ્ઞેય એ છીએ, તેનાં બાર નામો માસમેદે કહેલાં છે.

ગંગા ને યમુનાની વચ્ચેના પ્રદેશને આગળ આર્યાવર્ત કહેતા. હમણાં આખા ભરતખંડને આર્યાવર્ત ગણવામાં આવે છે. હમણાં જંબુદ્વીપ-શબ્દવડે એશીઆખંડ ગણી શકાય. ભરતખંડ વા હિંદુસ્તાન તે ભારતવર્ષ ગણી શકાય. સુમેરુપર્વત પૃથિવીના ઉત્તરધ્રુવથી માંડીને ધ્રુવના તારાસુધીની રેખાને કહેલ હશે. આપણા શરીરમાં બરડાની કરોડને સુમેરુ વા મેરુ કહેવામાં આવે છે.

વૃત્તિ જડ હોવાથી પદાર્થને પ્રકાશી શકે નહિ. વૃત્તિ માત્ર આવરણુનોજ નાશ કરે, ને તેજ વૃત્તિમાં રહેલો ચિદાભાસ તે પદાર્થને પ્રકાશે છે. વૃત્તિ આવરણુભંગ કરી ચિદાભાસને પ્રકાશવાયોગ્ય સ્થિતિમાં તે પદાર્થને લાવે છે. અંતઃકરણની કે અવિદ્યાની વૃત્તિ કાઢ પણ પદાર્થને પ્રકાશી શકે નહિ.

૧૨૧. X મનને ધણામાં ધણા અનુકૂળ વિવેકવિચારથી ભ્રાંભરહિત શાંત રાખશો.

મનને દીર્ઘદષ્ટિવાળું તથા શાંત રાખી અને ઘટે તેટલા ઉદ્યોગી ને સાવધાન રહી જે ... ધંધો કરો તો તે વ્યવહારપક્ષે લાભકર છે. પ્રત્યેક વાતમાં પ્રતિદૂળતાઓ હોય છે, ને યોગ્ય ઉપાયથી તે દૂર કરી શકાય છે તે સ્મરણમાં રાખશો. ...નું કામ કરી શુદ્ધબુદ્ધિથી કમાણી કરવામાં કાંઈ પ્રકારનું પાપ નથી, માટે તેમાં કંટાળો રાખવો ઉચિત નથી ...માં રહેવામાં પણ પાપ નથી. *

વિશ્વ પ્રતિદૂળતાથી ભર્યું છે તેમાં પ્રતિદૂળતાઓનો જય કરી આગળ વધવાનું છે સ્વધર્મ પાળી આત્માની ઉન્નતિ કરવાનું કામ તો જ્યાં કરવા ધારો ત્યાં થઈ શકે એવું છે.

અશાંતિ ત્યજ પુરુષાર્થમાં તત્પર થશો. પરમશાંત પરમાત્માનું સ્મરણચિંતન કરતા રહી શાંતિ મેળવશો.

૧૨૨. X હૃદયને શ્રદ્ધાભક્તિવડે સુશોભિત કરતા રહેશો, ને તેની સાવધાનતામાં વધારો કરતા રહેશો.

તમને પરમાત્માનું માહાત્મ્ય જેમ જેમ વધારે સમજાતું જશે તેમ તેમ પરમાત્મસ્વરૂપમાં તમારી ભક્તિ વધતી જશે, ને તેમને પ્રાપ્ત કરવાનાં સાધનોનું માહાત્મ્ય જેમ જેમ તમને સમજાતું જશે તેમ તેમ તે સાધનોમાં તમારી પ્રીતિની દૃઢતા થતી જશે.

સદસતનો વિવેક કરતા રહી અસત્માં રહેલા દીર્ઘકાળના રાગને પ્રશાંત કરતા રહેશે.

ધારણાનો પરિપાક થતાં સમયને માટે શરીરનું ભાન પણ ભૂલાવા લાગશે.

અંતઃકરણની શુદ્ધિ ને એકાગ્રતામાં વધારો કરવા પ્રયત્નવાન રહે છે તેમ રહેશે.

૧૨૩. X ઐદીવ્યબ્રહ્મસમાજમાં ઐદીવ્યબ્રહ્મ એકત્ર થઈ કાંઈ રથાથી જ્ઞાતિસુધારણાના નિપયો સમભાવે ચર્ચા બની શકે તેટલું વર્તનમાં લાવવામૂકાવવા પ્રયત્ન સેવશે તો તેમનું મળવું સ્વપરને ઉપયોગી થઈ પડશે. આ વાતો કરવાના સમયનો પવન પૂંકાય છે તેમાં કાંઈ પણ ઉપયોગી કાર્યોના આરંભ થાય તો જ્ઞાતિનું હિત વહેલું થવાનો સંભવ ગણાય. *

૧૨૪. * જનોઈના ત્રણ તારવડે ત્રણ વેદ સમજવા. તે ત્રણ વેદોનું તાત્પર્ય બ્રહ્મ છે એમ સમજી મનને તે બ્રહ્મમાં જોડવું એમ બ્રહ્મગ્રંથિ સૂચવે છે. ડોકની નીચેના ભાગમાં મળમૂત્રવેળા જનોઈ રહે તો તે અપવિત્ર થાય માટે તેને કંટલંખિત કરી જમણા કાનઉપર રાખવાનું સૂચવ્યું છે. *

૧૨૫. X વૈરાગ્યની વૃદ્ધિ કરી અભ્યાસ નિયમપૂર્વક ચાલતો રહેશે તો મનની એકાગ્રતામાં વધારો થતો રહેશે. ખેદ ન થવા દેવો, પણ પ્રયત્ન કરવો. મન પ્રસન્ન રહે ને નહારા વિચાર ન કરે ત્યારે જાણવું જે તે શુદ્ધ થયું. *

૧૨૬. X જેમ હુહાર તપાવેલા કઠણ લોઢાને એક હાથે સાણસી-વડે પકડી પછી બીજે હાથે હથેડાના ધા ભારીને તે લોઢાનો પોતાની

દૃષ્ટિમાં આવે તેવો આકાર તે કરે છે તેમ સાધકે પોતાના ચંચળ મનને વૈગવ્યરૂપ સાણુસીથી પકડી અભ્યાસરૂપ હથોડાના માર મારીને તેને પોતાના ઇચ્છિત ધ્યેયને આકારે કરવું જોઈએ. કર્યું શું નથી થતું? સદાગ્રહપૂર્વક પ્રયત્ન કરવાથી સર્વ થઈ શકે છે, માટે વ્યવસ્થા ને સદાગ્રહ રાખી સ્વકર્તવ્ય કરતા રહેશો. X

પત્ર ૧૨૭—૧૩૧.

X પ્રત્યેક કામ બહુજ ધીરજ રાખી સારું કરવાનો સ્વભાવ પાડશો.

એક ઉપયોગી સારા વિષયમાં મનને જોડી રાખવાનો સર્વદા પ્રયત્ન રાખવો. તેને નવરું ન રહેવા દેવું, વા જે તે વિષયમાં ભટકવા ન દેવું. નહારી લાઝમમાં તેને કદીપણ ફસાવા ન દેવું. આ પ્રમાણે વર્તશો તો નિરંતર તમે તમારા મનની સારી સ્થિતિ અનુભવશો. તેમાં તમારા મનની શ્રદ્ધા ને દૃઢતા તમને ઉપયોગી થશે.

સાધારણ મનુષ્યમાટે પ્રભુનો આશ્રય મુખ્ય ને સ્વાશ્રય ગણી સમજવો.

સાધારણ મનુષ્યને માટે તે એક યોગ્ય સદ્ગુરુનો આશ્રય ગ્રહણ કરી પોતાને ઘેર તેમની આજ્ઞાનુસાર શ્રદ્ધાપ્રીતિથી સાધન કરે તે તેને વધારે લાભકર થાય છે.

સાધકે વિષયિજનોના સંગથી દૂર રહી મનને વિષયોના રાગદ્વેષથી મોકળું કરવું જોઈએ. વળી તેણે માનાપમાનને સમ ગણી વિષયોનો તૃણા દૂર કરવી જોઈએ. X

તમે ...જે વિચાર દર્શાવ્યા તે ખ્રીસ્તીધર્મને માનનાર મનુષ્યના જેવા છે. એવા વિચારો સાધકે પ્રધાનપણે ન કરવા, પણ પોતાના પાપ-

રહિત ને પરમાનંદરૂપ આત્માનાજ વિચારો તેણે કર્યા કરવા. રત્ને-
ગુણી કે તમોગુણી માણસ પોતાના અંતઃકરણમાં રહેલા પાપસંસ્કારોની
નિવૃત્તિમાટે ને તેવડે થતી પાપમય પ્રવૃત્તિની નિવૃત્તિમાટે ગૌણપણે તમે લખો
છો તેવા વિચારો એટલે પશ્ચાત્તાપ ને પ્રાર્થના કરે તો તે દીક ગણાય.
પાપ કરી પશ્ચાત્તાપ કરવાના કરતાં પાપ નજ કરવું એ વધારે ઉત્તમ છે.

૧૨૮. X સમુદ્રમાંથી પ્રકટેલા ધન્વંતરિ દેવલોકમાં રહ્યા. તે
વિષ્ણુના અવતારરૂપ ને આયુર્વેદના દ્રષ્ટા છે. તેમણેજ પ્રયોજનવશાત્-મર્ત્ય-
લોકમાં આયુર્વેદની પ્રવૃત્તિ કરવામાટે-દીર્ઘતમના પુત્રરૂપે પૃથિવીપર
શરીર ધારણ કર્યું હતું. દેવલોકમાં રહેલા ધન્વંતરિજ પ્રયોજનવશાત્
મર્ત્યલોકમાં આવ્યા હતા, તેથી તે એ નહિ, પણ એકજ ગણાય. તે
વિષ્ણુના અવતારરૂપ ને મર્ત્યલોકમાં આયુર્વેદના પ્રવર્તક છે.

પ્રતીત થતું સૂર્યનું મંડળ ને તેના અભિમાની આદિત્ય તો પૃથિવી-
પર મનુષ્યોની ઉત્પત્તિ થઇ ત્યારપહેલાંના ઈશ્વરના સંકલ્પથી પ્રકટેલા છે.
કશ્યપ ને અદિતિથી ઉત્પન્ન થયેલા આદિત્યનામના પુરુષ તે પૂર્વોક્ત
આદિત્યના અંશરૂપ હોવાથી વા તેમની ઉપાસનાવડે તેમની સાથે અભેદ
પામેલા હોવાથી તેમને પણ આદિત્ય વા સૂર્યના નામવડે ઝોળખવામાં
આવ્યા છે.

૧૨૯. X કોઈ સાક્ષાત્ દ્રેષ કરે તોપણ સાચા ભક્તના હૃદયમાં
તો તે દ્રેષ કરનારપર પણ અપ્રસન્નતા પ્રકટતી નથી ભક્ત કોઈની
કોઈ પ્રકારની લાલચ રાખતો નથી, તેનું મન તો પ્રભુના રમરણુધ્યાન-
માંજ રમી રહ્યું હોય છે. સાધારણ ગરમીથી થોડું પાણી તપી જાય છે,
પણ શીતળ મહાસાગર તપતો નથી, તેમ અભક્તનું હૃદય સહજ
સહજ પ્રતિકૂળ પ્રસંગમાં તપી જાય છે, પણ ભક્તનું પરમશાંત હૃદય

મોટા પ્રાંતદૂળ પ્રસંગમાં પણ તપતું નથી. કોઇ પણ પ્રકારની પ્રાંતિ-વાળી કલ્પનાયા કે વહેમથી તમારા મનને તમારે તપવા ન દેવું જોઇએ. કોઇના ઉપર ઘોખો કરવાનો સ્વભાવ પણ ન રાખવો. તમારા વ્યાવહારિકપારમાર્થિક કર્તવ્યમાં પ્રસન્નતાપૂર્વક નિમગ્ન રહેવું એજ તમારું કર્તવ્ય છે.

પ્રત્યેક વાતમાં શાંતિ રાખી અંતરાત્માની આજ્ઞાપ્રમાણે વર્તવાથી લાભ થાય છે. તમારે તો અન્યને ધૈર્ય ને વિવેક શીખવવાનાં છે. ગમે તેવો પ્રાંતદૂળ પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય તોપણ તમે કોઇ પણ પુરુષ કે સ્ત્રીની આગળ તે વાત ન કરો, કિંતુ તમારી વાત તમે પોતેજ જાણો, ને તેની નિવૃત્તિમાટે ઘટે તેવા ઉપાય કરો, તથા કોઇ પૂછે તો સમભાવથી સંક્ષેપમાં વાત કરો, અને પ્રત્યેક પ્રસંગમાં યોગ્યાયોગ્યને વિચાર કરી વર્તા તેમાંજ તમારી શોભા છે એ વાત તમારે કદીપણ ભૂલવી જોઇતી નથી. જે તમારું મન ટેકીલું છે એમ તમને જણાતું હોય તો આ ટેક રાખી ખાત્રી કરી આપવામાં પાછી પાની ભરશો નહિ.

પ્રયોજનવશાત્ જ્યારે જ્યારે મચ્છા થાય ત્યારે ત્યારે પત્ર લખતાં અડચણ નથી, પણ પત્ર લખતી વેળા હૃદયમાં કેટલો સુધારો થયો છે તે જોઈ પછી પત્ર લખવાનો નિયમ રાખવો.

અંતરની લાગણીને તરત હૃદયથી વધારે બહાર દેખાડવી નહિ. અતીતની ઘૂણીતી પેઠે દયા ને પ્રેમ હૃદયમાં રાખી બહાર ઘટે તેટલાંજ કાઢવાં જોઇએ. શાસ્ત્રમર્યાદા ને લોકરૂઢિનો વિચાર કરી વર્તાય તો પરિણામે ક્લેશની પ્રાપ્તિ ન થાય.

તમારી ભક્તિ હજી પોલી હોવી જોઇએ, જે નકાર હોય તો તે તમારા મનને ને શરીરને આવી સ્થિતિમાં શામાટે રાખે? x

જેમ તોફાની સમુદ્રમાંનાં મોખ્ખાંચોથી દુઃખી થતા તથા કાંઈ આવી સુખી થવા ઇચ્છતા કોઈ મનુષ્યને જોઈ સમુદ્રના કાંઠાપરની દીવાદાંડીપરથી કોઈ દયાળુ મનુષ્યે દોઝડું નાંખ્યું હોય તેને આગ્રહપૂર્વક પકડીને કાંઈ આવવાનો તે પ્રયત્ન કરે છે, તેમ ભવસાગરમાં ગળકાં ખાતા મનુષ્યના ઉપર દયા કરી સંસારના પરપારરૂપ બ્રહ્મમાં અભેદરૂપે રહેલા સદ્ગુરુએ જે ઉપદેશરૂપ કૃપાનું કિરણ ફેંક્યું હોય તેને અવલંબીને તેણે ભવસાગરને કાંઈ આવવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

પૂર્વે અનેક ભક્તોને માથે નાનાંમોટાં ઘણાં દુઃખો આવી પડ્યાં હતાં, છતાં તેઓ મુંઝાણા નહોતા એમ શાસ્ત્રોક્તિપરથી જણાય છે તો તમારે પણ ધૈર્ય રાખી સાધારણ દુઃખમાં ન મુંઝાવું જોઈએ.

ભક્ત પરમાનંદરૂપ પરમાત્માની પાસે રહે છે, તેથી તેની પાસે જોઈરૂપ રાક્ષસ આવી શકતો નથી.

દૂધ પીતું બાળક, બાળકની પેઠે વર્તે તો તે ચાલી શકે, પણ અન્ન ખાનાર મોટી ઉમરનું માણસ તેમ વર્તે તો તે ચાલી શકે નહિ. તેણે તો ઉમરના પ્રમાણમાં વિવેક રાખી વર્તવું જોઈએ. તેણે તો બોલવામાં, લખવામાં, ખાવામાં, પીવામાં, સંગ કરવામાં, ને સ્વયં વગેરે સર્વ કામમાં વિચાર રાખવો જોઈએ.

અલ્પપુણ્યવાળા મનુષ્યને આ જગદારણ્ય પ્રતિકૂળતારૂપ તીક્ષ્ણ લોહકંટકાથી ભરેલું છે. તેણે તો તેમાં વિવેકરૂપ પાદત્રાણ પહેરી સાવધાનતારૂપ નીચી દષ્ટિ રાખી ચાલવાનું છે.

ભક્ત પોતાના પ્રિયતમ પ્રભુના પક્ષમાંજ હોવો જોઈએ. પ્રભુ-ભણીની સેનાનો ઉપરિ મહારાજ વિવેક છે. તેની સેનામાં ધૈર્ય, ક્ષમા, ઔદાર્ય, વિચાર ને સાવધાનતા આદિ યોધાઓ છે. તે યોધાઓનો

પક્ષ કરવો એ ભક્તનું કર્તવ્ય છે, છતાં પ્રભુને અને તેમના સેનાધિપતિ મહારાજા વિવેકને પરમશત્રુ માનનાર મહામોહના યોધાઓ અધેર્યા, રીસ, અનૌદાર્ય, અવિચાર ને પ્રમાદની (ગાફલપણાની) સાથે ભળી જવું એ ભક્તનું કૃતદ્વંદ્વપણું ગણાય કે કેમ તે ભક્તે વિચારવાનું છે.

૧૩૦. * માણસ કાં તો વિવેકથી દુઃખનાં કારણોથી દૂર રહી સુખીઓ થાય છે, ને કાં તો દુઃખનો અનુભવ કરી કરીને બહુ લાગે કાળે દુઃખનાં કારણોને જાળખી તેને ત્યજી સુખીઓ થાય છે. તેમાં પ્રથમ પ્રકારનાં માણસ વિવેકી ને બીજા પ્રકારનાં માણસો વિવેક-હીન ગણાય છે. તમને કેવા થવું ગમે છે તે તમારા મનને પૂછીને નક્કી કરશો.

× પ્રત્યેક પ્રસંગ ને પ્રત્યેક સ્થિતિને અનુકૂળ ગણવાનો સ્વભાવ પડે તો તે તનમનપર સારી અસર કરે છે. ×

૧૩૧. × ભક્ત તો પરમાત્માના ભક્તમાં બહુજી પ્રીતિ રાખનાર હોય છે. પોતે દુઃખ સહન કરીને પણ પ્રભુના ભક્તને સુખ આપવામાં તે ઉત્સાહપૂર્વક પ્રવૃત્ત થાય છે. જે ભક્ત કહેવરાવીને પ્રભુના ભક્તનો દ્વેષ કરે તે ભક્ત કહી શકાયજ નહિ. તે તો સાંકડા મનવાળો સ્વાર્થી કહેવાય. ભક્ત તો અભક્તનો પણ દ્વેષ ન કરે ત્યારે પરમાત્માના ભક્તનો તે ભૂલથી પણ કેમ દ્વેષ કરે ? પોતાનાં પ્રભુ લગાર પણ અપ્રસન્ન થાય એવો વિચાર કરવાને પણ ભક્ત ન ઇચ્છે તો પછી પોતાના પ્રભુ અપ્રસન્ન થાય એવી અયોગ્ય ક્રિયા કરવામાં તે કેવી રીતે પ્રવૃત્તિ કરે ? નજ કરે. પ્રાંતકરતાં દેશ મોટો છે, દેશકરતાં ખંડ મોટો છે, ખંડ-કરતાં પૃથિવી મોટી છે, પૃથિવીકરતાં સૂર્ય મોટો છે, સૂર્યકરતાં આકાશ મોટું છે, આકાશકરતાં માયા મોટી છે, માયાકરતાં તેને

વશ વર્તાવનારા પ્રભુ મોટા છે, ને એવા મહાન્ પ્રભુને જેઓ પોતાના પવિત્ર ને શાંત હૃદયમાં ધારણ કરી શકે છે એવા પ્રભુના ભક્તો બીણે પ્રભુના કરતાં પણ મોટા હોય એમ જણાય છે. સાંકડા હૃદયમાં આવા મહાન્ પ્રભુ શી રીતે સમાઈ શકે ? તેમને પોતાના હૃદયમાં રાખવા હોય તો મનુષ્યે પોતાના હૃદયને ઘણુંજ મોટું કરવું જોઈએ.

* આળકાને અજ્ઞાન બાણીને તેમની ભૂલોની ઉપેક્ષા કરવી યોગ્ય છે, સ્ત્રીઓને અબળા બાણીને તેમની ભૂલોની ઉપેક્ષા કરવી યોગ્ય છે, અધિકારીઓ ને વ્યાપારીઓ ધણા કામમાં વ્યાકુળ હોય એમ માની તેમની ભૂલોની ઉપેક્ષા કરવી યોગ્ય છે, આપણે જેને ભૂત માનીએ છીએ તે કર્મ સંજ્ઞને કોઈ સદ્દેહતુને વશ થઈને કરેલ હશે એમ માની સંજ્ઞનોને હાથે થયેલા ભૂલોની ઉપેક્ષા કરવી જોઈએ, ને દુર્જનને પરિણામે યમ દંડશે તેથી તે આપણી દયાનું પાત્ર છે, એમ માની તેની ભૂલોની પણ ઉપેક્ષા કરવી જોઈએ.

ખીજના કૃત્યમાં ભૂલો કાઢવી એ જગત્માં સૌથી સહેલું કામ છે, ને પોતાના દોષોને વિચાર કરવો એ સૌથી કઠણ કામ છે. ખીજના દોષોના સંબંધમાં કામળ દષ્ટિ રાખવી એમાંજ કટ્યાણ છે. વિવેકી મનુષ્યે બની શકે ત્યાંસુધી કોઈ મનુષ્યના કૃત્યનો કે બોલવાનો વિપરીત અર્થ કરવો નહિ.

પત્ર ૧૩૨—૧૪૦.

× ઈશ્વરપ્રભુધાનારૂઢ થવાની દૃઢતમ ઇચ્છાવાળા પુરુષના કરતાં ઈશ્વરપ્રભુધાનારૂઢ પુરુષ વિશેષ પુણ્યસંસ્કારવાળો હોવાથી શ્રેષ્ઠતર છે. બંને પોતપોતાની પૂર્વોક્ત સ્થિતિમાં દેહ ત્યજે તો પ્રથમને ઉત્તમ પ્રકારના યોગબ્રહ્મની ગતિને પ્રાપ્ત થાય, અને બીજો ક્રમભોક્ષ વા સંઘો-ભોક્ષ પામે.

રાગને રાજના અભિમાનથી જે સુખાનુભવ થાય તે સુખાનુભવ તેટલા પ્રમાણમાં તેના સંબંધિજનોને થાય નહિ, કાંઈક અંશે ન્યૂન સુખાનુભવ થાય.

ઈશ્વરપ્રણિધાનની પ્રાપ્તિની ઇચ્છાવિનાના પુરુષકરતાં ઈશ્વરપ્રણિધાનની પ્રાપ્તિની ઇચ્છાવાળો પુરુષ શ્રેષ્ઠ છે. તેની તે ઇચ્છા ક્યારે પૂર્ણ થાય તે સ્પષ્ટ કહી શકાય નહિ. જો તેનો પુરુષપ્રયત્ન વધારે હોય, ને તેના ચિત્તમાં પ્રતિબંધક સંસ્કારોની ન્યૂનતા હોય, તો તેની તે ઇચ્છા વહેલી પૂર્ણ થાય એમ કહી શકાય.

શ્રીઈશ્વરના ચોવીશ અવતાર ચાર યુગમાં થાય છે. દ્રોણીએ ઈશ્વરની ઉપાસનાથી ઈશ્વરની સાથે અમેદભાવ કરેલો હોવાથી તે દ્રોણી વા ઈશ્વર એકજ હોવાથી દ્રોણીનો વા ઈશ્વરનો અવતાર વ્યાસ ગણાય, તેથી તમે લખેલાં બંને વાક્યોમાં વિરોધ રહેતો નથી.

૧૩૩. * મોક્ષસાધક સાધારણ પ્રતિદૃશ પ્રસંગમાં કદીપણ ઉશ્કેરાઈ જતો નથી જેનું ચિત્ત પ્રભુમાંજ વિશ્રાંતિ પામ્યું હોય તે પ્રભુરૂપ થઈ જાય કે નહિ? ને જો તે પ્રભુરૂપ થઈ જાય તો પછી તેને કાંઈ પણ પ્રતિદૃશતાનું ભાન થાય ખરું? તેના ચિત્તરૂપ સિંદ્ધ સંસારરૂપ સસન્નાથી ડરે ખરો? તે મનુષ્યોના સંસ્કારવશાત્ પ્રાપ્ત થયેલા ભિન્ન ભિન્ન સ્વભાવોને જાણે છે, તેથી પોતાનાથી વિપરીત વિચારવાળા તથા પ્રવૃત્તિવાળા મનુષ્યને જોઈને તે કદીપણ પોતાના અંતઃકરણને તપવા દેતો નથી, તથા રુદ્ધ પણ કરતો નથી. ક્રોધેશ કરવો કે રુદ્ધ કરવું તે કાયરનું કામ છે, શૂરવીરનું કામ નથી ભક્તિ શૂરવીરની છે, કાયરની નથી.

વળી તે પ્રાપ્ત થયેલા પ્રત્યેક પ્રસંગનું સ્વરૂપ સમજી શકે છે,

તેથી પૂરું સમજ્યા વિના સાધારણ વાતને તે કદીપણ મોઢું રૂપ આપી, મુઠાઇ જઇ ખેદને વશ થતો નથી, ને નિર્નયક અશ્રુપાત પણ કરતો નથી.

જે સ્થળે જેવી રીતે બેસવું ઉચિત નથી તે સ્થળે તે તેવી રીતે બેસતો નથી, કાંઈના પ્રસંગમાં સમજ્યા વિના કાંઈ પણ બોલતો નથી, અને જે બોલવું ઉચિત નથી તે કદીપણ બોલતો નથી.

તે ભાવિસુખનો વિચાર કરી સાવધાનતાપૂર્વક વર્તે છે, ને પોતાની વિનાવિચારી પ્રવૃત્તિવડે પોતાને કદીપણ દુઃખો કરતો નથી, કેમકે તે જાણે છે કે તેમ કરવાથી મગજપર, જ્ઞાનતંતુઓપર, ગતિતંતુઓપર ને રક્તાશયપર તેની નકારી અસર થાય છે, અને ભક્તિનિષ્ઠા તથા સ્વાભાવિકસુખમાં હાનિ થાય છે.

૧૩૪. X ભક્તવત્સલ ને કરુણાસાગર પ્રભુતી જે નિરુપમ કૃપા મુંગાને મનોહર બોલવાના બળવાળો કરે છે, પંગુને વિષમ પર્વતોપર ચઢી શકવાનું સામર્થ્ય આપે છે, મહારોગીને નીરાગી કરે છે, નિર્ધનને ધનવાન કરે છે, બુદ્ધિહીનને પ્રખર પંડિત બનાવે છે, મનુષ્યને માયા ને માયાનાં કાર્યરૂપ અસત્માંથી સદૃશ બ્રહ્મમાં લઇ જાય છે, અજ્ઞાનરૂપ અંધકારમાંથી તેને જ્ઞાનરૂપ પ્રકાશમાં લઈ જાય છે, પરમ દુઃખમાંથી તેને પરમસુખમાં લઇ જાય છે, અવિવેકીને વિવેકી બનાવે છે, મનુષ્યને કલ્પિત આલંબનોનો આશ્રય મૂકાવી વાસ્તવિક આલંબનનો આશ્રય કરાવે છે, સંસારના નાનાપ્રકારના કલેશોથી રૂઢન કરતા અંતઃકરણ તથા મુખને પરમામૃતનો અનુભવ કરાવી સર્વદા હસતાં બનાવે છે, ભયશીલ હૃદયને અત્યંત નિર્ભય બનાવે છે, સાહસિકને વિચારી બનાવે છે, અસહન-શીળને સહનશીળ બનાવે છે, તે કૃપાને, રોગી જેમ વૈદ્યના ઉપચારને

અને વિધેય જેમ વિધાયકની ક્રિયાને પોતાનું કામ કરવાની સર્વ પ્રકારની અનુકૂળતા રચી આપે છે તેમ, સર્વ પ્રકારની અનુકૂળતા કરી આપવી તે પોતાનું હિત ઇચ્છનાર ભક્તનું કર્તવ્ય છે, તે તમારા ધ્યાનબહાર નહિજ હોય. એ કૃપા પોતાનું કામ ન કરી શકે એવી વ્યવસ્થા રાખનાર મનુષ્ય સુખી નજ થઈ શકે એ પણ વિવેકીને અજ્ઞાત નજ હોય. પ્રભુની કૃપાને પોતાનું કામ કરવાની અનુકૂળતા કેવી રીતે રચી આપવી એમ તમે પૂછો છો? જો એમ પૂછતા હો તો સાંભળો; પ્રભુએ પૂર્વે મારું સર્વદા સર્વથા હિતજ કર્યું છે, વર્તમાનમાં તેઓશ્રી મારું હિતજ કરે છે,

૧ પરમાત્મા મારે માટે જે કરતા હશે તે યોગ્યજ કરતા હશે એમ સર્વદા અનન્યભક્તે જેમ માનવાનું છે, તેમ શિષ્યે પણ મારા સદ્ગુરુ મારે માટે જે કરતા હશે તે યોગ્યજ કરતા હશે એસ સર્વદા માનવું જોઈએ. કોઈ એક દેશમાં પરમાનંદનામના કોઈ સંત રહેતા હતા. તેમની પાસે એક ઈશ્વરાનંદનામનો તેમનો સાધારણ બુદ્ધિવાળો પણ પરમવિશ્વાસુ શિષ્ય રહેતો હતો. એક વેળા તે બંને પ્રસંગવશાત્ પોતાના આશ્રમની સમીપના વનમાં ગયા. ત્યાં ઈશ્વરાનંદ એક વડના ઝાડની નીચે માર્ગમાં ચાલવાનો શ્રમ થયો હતો તેને દૂર કરવા સૂઝ ગયો હતો, ને તેના ગુરુ પરમાનંદ બ્રહ્મચિંતાર કરતા કરતા બેઠા હતા. તેવામાં તેમણે એક સર્પને તે સૂનેલા શિષ્યના શરીરભણી ડુંકાડા મારતો મારતો ચાલ્યો આવતો જોયો. પરમાનંદે તે સર્પઉપર પોતાના કમંડળમાંનું જળ છાંટીને તેને શિષ્યના શરીરભણી આવતો અટકાવ્યો, ને તેને ડુંકાડા મારતો તેના શરીરભણી આવવાનું કારણ પૂછ્યું. ત્યારે તે સર્પે કહ્યું કે:—“મહારાજ ! આ માણસે ગયા જન્મમાં મને બહુ દુઃખ દીધું છે, માટે હું તેને કરડવા ઇચ્છું છું.” ત્યારે પરમાનંદે કહ્યું કે:—“કોઈ ઉપાયથી તું તેને ન કરડ તો સારું.” ત્યારે તે સર્પે કહ્યું કે:—“જો તમે મને તેના શરીર-

ને ભવિષ્યમાં પણ તેઓશ્રી મારું હિતજ કરશે આવો પ્રભુમાં સુદૃઢ વિશ્વાસ રાખવો; પ્રભુ જે સ્થિતિમાં રાખે તે સ્થિતિમાં ચિંતા કે વિલાપ કર્યા વિના પ્રસન્ન મનથી રહેવું, ને પ્રભુનું ભાવપૂર્વક સ્મરણધ્યાન અભિમાન ત્યજીને કર્યા કરવું; અને પ્રભુના માહાત્મ્યને આદરપૂર્વક વિચાર કરવાનો તથા તેમની આજ્ઞા દઢતાથી પાળવાનો સ્વભાવ રાખવો એ પ્રભુની કૃપાને પોતાનું કામ કરવાની અનુકૂળતા રચી આપી કહેવાય છે. જો તમે પણ પ્રભુની કૃપાને પોતાનું કામ કરવાની અનુકૂળતા કરી આપો તો શું તે કૃપા તમને પોતાનો અલૌકિક ચમત્કાર ન જણાવે ?

માંથી પાશેર લોહી કાઢીને પાચ્યો તો હું તેને ન કરકું.” પછી પરમાનંદે કહ્યું કે:—“તું શાંત થા, હું તને તેના શરીરમાંથી પાશેર લોહી કાઢીને પાઉં છું,” એમ કહી તેમણે ખાખરાના પાનનો એક દુનો કરી પછી એક છરી હાથમાં લીધી, ને તે સૂનેલા શિષ્યની છાતીપર એસી તેના જમણા હાથની ફસ ખોલવાની તૈયારી કરી, ત્યાં તે શિષ્યે પોતાની આંખો થોડી બિઘાડી, અને પછી મારા ગુરુ જે કરતા હશે તે માન હિતનુંજ કરતા હશે એમ વિચારી પાછી તુરંતજ પોતાની આંખો વીંચી દીધી, ને બાંધવામાટે પ્રયત્ન કરવા લાગ્યો. અહિં પરમાનંદે છરીની અણીવડે તેના જમણા હાથની ફસ ખોલી તેમાંથી આશરે પાશેર લોહી દુનામાં કાઢ્યું, ને પછી ખોલેલી ફસને ઔપચીવડે બંધ કરી તે લોહા સાપના મોઢાઆગળ મૂક્યું. સાપ તે લોહી પી ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો. ત્યારપછી થોડી વારે તે શિષ્ય જાગૃત થયો. પછી તેઓ પાછા વનમાંથી આશ્રમમાં આવ્યા ઈશ્વરનાંદે આશ્રમમાં આવ્યા પછી પણ પોતાના ગુરુને તેમની પૂર્વની પ્રવૃત્તિવિષે કાંઇ પણ પૂછ્યું નહિ તેની આવી ઉત્તમ નિષ્ઠા જોઇ પરમાનંદજીએ એક વેળા કૃપાપૂર્ણ હૃદયથી પોતાની શક્તિના પાતથી તેના હૃદયમાં અહનો સાક્ષાત્કાર કરાવી તેને કૃતાર્થ કર્યો.

જે સદ્ગુરુના ને શાસ્ત્રના વચનમાં તમને હૃદયથીજ દૃઢ વિશ્વાસ હોય તો તમારે સ્પષ્ટજ કહેવું જોઈએ કે હા, જે હું તેમ વર્તું તો મને પણ તે કૃપા અવશ્ય પોતાનો અતૈકિક ચમત્કાર જણાવે. મોક્ષપથિકે સંસારમાં જમણુ કરવાના પ્રારબ્ધવાળાથી ભિન્ન રીતે વર્તવું જોઈએ, એ વાત શું હજી તમારા હૃદયમાં નવી ઊતારવાની છે ?

અંતઃકરણને રાગ, ખેદ કે શોક ઉપજવનારી સામગ્રી પ્રાપ્ત થયા છતાં પણ જ્યારે તમારું અંતઃકરણ લેશ પણ ક્ષોભ ન અનુભવે ત્યારે જાણવું જે હવે તમારા હૃદયમાં અનન્યભક્તિએ પ્રવેશ કર્યો છે.

મનને બળવાન કરો, જઠરાગ્નિને પ્રદીપ્ત કરો, દૂર થયેલા શરીર-બળને પ્રાપ્ત કરો, ને વાસ્તવિક અનન્યભક્તિ વર્તનમાં પ્રાપ્ત કરો.

અંતઃકરણમાં પ્રભુ પ્રસન્ન થાય એવા વિચાર કરો, વાણીથી પ્રભુ પ્રસન્ન થાય એવું બોલો, અને અન્ય ઈંદ્રિયોની તથા શરીરની પ્રવૃત્તિ પ્રભુ પ્રસન્ન થાય એવી રાખો.

જે આ વિચાર હું પ્રભુને નિવેદન કરું તો પ્રભુ અપ્રસન્ન થાય એમ અનુમાન કરાય, જે આ વચન હું પ્રભુની સમીપ બોલું તો પ્રભુ અપ્રસન્ન થાય એમ અનુમાન કરાય, ને જે આ પ્રવૃત્તિ હું પ્રભુની આગળ કરું તો પ્રભુ અપ્રસન્ન થાય એમ અનુમાન કરાય, તો તે વિચાર, તે બોલવું, ને તે પ્રવૃત્તિ વિવેકી મનુષ્યે કાંઈ પણ સ્થળે કાંઈ પણ કાળે સેવવાયોગ્ય નથી.

× પરમાત્માના અનન્યભક્તો વિશુદ્ધપ્રેમથી પૂર્ણ ભરેલા પોતાના મનને પોતાના પ્રિયતમ પ્રભુથી પળવાર પણ જુદું પડવા દેતા નથી. મધ્યસમુદ્રમાંના વહાણના દૃઢાઉપર બેઠેલા કાગડો આધારરૂપ તે દૂવો છોડીને બીજે ક્યાં જાય ? તેમ સંસારથી ઉદાસ થયેલું અનન્યભક્તનું મન પણ પોતાના પરમાધાર પ્રિયતમ પ્રભુના સ્વરૂપનો પરિત્યાગ કરીને બીજે કયે સ્થળે વિરામે ?

વ્યવહારની વિશુદ્ધપ્રીતિવાળાં માણસો પણ પરસ્પર પોતાના લેવાદેવાનો હીસામ કરતાં નથી? તો પછી પરમાત્મામાં જે મનુષ્યને વિશુદ્ધપ્રેમ એટલે અનન્યભક્તિ હોય તે મનુષ્ય “મેં પ્રભુની આટલી સેવા કરી ને તેટલી સેવા કરી, અને મેં પ્રભુનું આટલું સ્મરણ કર્યું ને તેટલું સ્મરણ કર્યું” એવો હીસામ કેમ કરે? નજ કરે.

૧ કૃષ્ણગુપ્તનામનો ડાઘ દૂધનો વ્યાપારી હતો. તેને ત્યાં ઘણી દૂધ વેચનારી સ્ત્રીઓ દૂધ વેચી જતી હતી, ને પોતાના દૂધના પૈસા લઈ જતી હતી. એક દિવસે તે વ્યાપારીના હાટની આગળ થોડે દૂર એક સાધુ માળા ફેરવતો બેઠો હતો. તે સાધુ રોજ ગણત્રી રાખીને માળા ફેરવતો, ને પ્રસંગ પડે અન્યને અભિમાનસહિત કહેતો કે “હું રોજ આટલી માળા ફેરવું છું.” તે માળાની કાગળઉપર લખીને નોંધ પણ રાખતો હતો. તે દિવસે કેટલીક દૂધ વેચનારીઓ તે વ્યાપારીને હાટે પોતાનું દૂધ વેચીને ગયા પછી એક દૂધવાળી આવી. તેણે આવીને મપાવ્યા કે તોળાવ્યા વિના પોતાના પાત્રમાંનું દૂધ તે વ્યાપારીના દૂધના પાત્રમાં રેડી દીધું, એટલે તે વ્યાપારીએ પ્રસન્નમુખે તે સ્ત્રીના દૂધના પાત્રમાં બે મુંડી ભરીને પૈસા નાંખ્યા, તે લઈને તે સ્ત્રી ચાલવા લાગી, એટલે આ બનાવ જોનાર સાધુના મનમાં આશ્ચર્ય લાગ્યું કે આ સ્ત્રીએ પોતાનું દૂધ તોળાવ્યા કે મપાવ્યા વિના એમને એમ આ વ્યાપારીના પાત્રમાં કેમ નાંખી દીધું, અને એ વ્યાપારીએ હીસામ ગણ્યા વિના તેના પાત્રમાં પૈસા કેમ નાંખી દીધા, તેથી તે થોડે દૂર જઈ તે સ્ત્રીને પૂછવા લાગ્યો કે:—“માણ! તમે તોળાવ્યા કે મપાવ્યા વિના તમારું દૂધ તે વ્યાપારીના વાસણમાં કેમ રેડી દીધું? ને તે વ્યાપારીએ પણ હીસામ ગણ્યા વિના તમારા વાસણમાં બે મુંડી ભરીને પૈસા કેમ નાંખી દીધા?” તે સાંભળી તે સ્ત્રીએ કહ્યું કે:—“મહારાજ! અમારે

૧૩૫. X પ્રભુનું માહાત્મ્ય વિશેષ જાણવું, અને પ્રભુના વારતવિક સ્વરૂપનો વિવેક કરી તેમના સ્મરણધ્યાનાદિમાં મનોવૃત્તિને વિશેષ જોડવી. ભક્તિમાં જેટલી સ્થૂળતા રહેતી હોય તેટલી દૂર કરી તેની જગાએ સૂક્ષ્મતા લાવવી.

વારંવાર મનને શોધ્યા કરવું. X

૧૩૬. X...ભોળી પ્રકૃતિની છતાં ભાવિક હતી, તેથી તેના ભક્તિભાવથી તેનું મરણ સુધર્યું; ને તેના ભાવપ્રમાણે તમને સ્પષ્ટ અનુભવ થાય એવું શુભ ફળ તેના જીવે મેળવ્યું. આ જગતમાં ભાવ એજ જીવને ઉત્તમ ગતિ મેળવવાનું મુખ્ય સાધન છે તે તમારા જાણવાપદાર નથી. પ્રારબ્ધના સદ્ભાવપ્રમાણે મનુષ્યશરીરની સ્થિતિ આ જગતમાં રહે છે એમ સમજનારા તમને ...ના શરીરપાતથી આશ્ચર્ય ખેદ થવો સંભવતો નથી, છતાં વાતસલ્યભાવથી કોઈ વેળા અંતઃકરણ ખેદાનુભવ કરે તો તેને વિવેકથી શાંત કરતા રહેશો. X

૧૩૭. * અનાદિકાળથી ચાલ્યું આવતું મનનું બહિર્મુખપણું લાંબા સમયસુધી આદરપૂર્વક સતત અભ્યાસ ને વૈરાગ્યનું સેવન થાય

બન્નેને પરસ્પર હૃદયનો શુદ્ધ પ્રેમ છે, તેથી તેમને મારો પૂર્ણ વિશ્વાસ છે, ને મને તેમનો પૂર્ણ વિશ્વાસ છે, કે અમે પરસ્પર કોઈને ઠગશું નહિ, પણ એકબીજાને વધારે આપીનેજ પ્રસન્ન થઈશું. મહારાજ ! તમે જાણતા નથી કે પ્રેમ હોય ત્યાં હીસામ્મ હોતો નથી, ને હીસામ્મ હોય છે ત્યાં વારતવિક પ્રેમ હોતો નથી. ” તે સાધુ તે સ્ત્રીનું આવું બોલવું સાંભળી પોતાના મનમાં વિચારવા લાગ્યો કે હું પ્રભુનું સ્મરણ કરી તેનો હીસામ્મ રાખું છું, તથા તેનું અભિમાન કરું છું તે મારી ભૂલ છે, માટે હવે પછી મારે તેમ નજ કરવું.

તોજ દૂર થાય છે. કંટાળ્યા વિના પ્રયત્ન કરતા રહેશો તો પ્રયત્નના પ્રમાણુમાં તમને લાભનોજ અનુભવ થશે. ::

૧૩૮. X સંયોગવિયોગ પ્રારબ્ધાધીન જાણી મનને શાંત રાખવાથીજ લાભ છે, મનને સતત ચિંતાગ્રસ્ત રાખવાથી લાભ નથી, પણ શરીરાદિને હાનિજ થવાનો સંભવ ગણાય, મનને નવરું ન રહેવા દેતાં કોઇ પણ વ્યાવહારિક કે પારમાર્થિક કામમાં તેને જોડેલું રાખવા જાત્રતિ સેવશો.

જે શુભાશુભ બનાવ બને છે તેમાં વર્તમાન કર્મોજ હેતુભૂત હોતાં નથી, પણ બહુધા પૂર્વનાં કર્મોજ હેતુભૂત હોય છે. X

સંસારને સ્વમેવત્ સમજી તથા આત્માની સાથે કોઈ પણ દૃશ્ય પ્રાણિપદાર્થનો વાસ્તવિક સંબંધ નથી એમ વિચારી મનને સમભાવમાં સ્થાપશો.

૧૩૯. X ૧ અંતઃકરણની યોગ્યતા વધારવાના જે ઉપાયો તમને સમજાયા છે તે સર્વ ઉપાયોને-વિશેષ તમને જે ઉપાયો વિશેષ અગત્યના હોય તે ઉપાયોને-દઢતાપૂર્વક એકસરખું વર્તન રાખી સિદ્ધ કરવા પ્રયત્નવાન રહેશો.

૨ અપંચીકૃતભૂતો, સૂક્ષ્મભૂતો ને તન્માત્રાઓ એ પર્યાય છે. પંચીકૃત પૃથિવીતત્ત્વનો એક ભાગ ભૂલોક કહેવાય છે, ને તેનું પરિમાણ પચાસ કરોડ યોજનોનું કહ્યું છે. સૂક્ષ્મ રમકણનો ત્રીજો ભાગ દ્વચણક ને દ્વચણકના અર્ધા ભાગને પરમાણુ કહેવામાં આવે છે. બધો ભૂલોક મનુષ્ય જોઈ શકતો નથી એમ આગળના લખવાનું તાત્પર્ય છે.

૩ ઘણા દ્રવ્યમાં રહેનારો કોઈ એક ધર્મ તે સામાન્ય, ને એક એક દ્રવ્યમાં રહેનારો જે પૃથક્ પૃથક્ ઘણા ધર્મો તે વિશેષ. જે દ્રવ્ય

એકજ હોય તેમાં સામાન્ય ન હોય, પણ પ્રાયશઃ વિશેષ હોય. પાતંજલ-
યોગદર્શન સમજાપૂર્વક વાંચશે તો એના સંબંધમાં જોટલું જાણવા-
યોગ્ય છે તે સર્વ જાણવામાં આવશે.

૪ મૈત્રી આદિની ભાવનામાં સંયમ કરવો એટલે તે ભાવનાને
હણનારી તે ભાવનાથી વિપરીતભાવના ન બેઠે એવી અંતઃકરણની આર-
દિવસથી વધારે સમયસુધી સ્થિતિ રાખવી તે.

૫ અંધકાર એ પ્રકાશવડે દૂર થનારો પદાર્થ છે. પંચીકૃત તેજ-
સ્તત્ત્વ પોતાના ઉપાદાનકારણ વાયુરૂપ થતા પહેલાં થોડીક્ષણ સામાન્યરૂપે
રહે, પણ તેને આપણે નેત્રવડે જોઈ શકીએ નહિ. રૂપતન્માત્રા એ
સૂક્ષ્મ દ્રવ્ય છે, ને તેને સામાન્ય મનુષ્યો જોઈ શકે નહિ. પદાર્થમાં
રહેલા રૂપને મનુષ્યો જોઈ શકે, પણ તે રૂપતન્માત્રા નથી, તે તો
પદાર્થમાં રહેલા પંચીકૃત તેજસ્તત્ત્વનો ગુણ છે, રૂપતન્માત્રા કાર્યવડે
અનુમાન કરાય છે, ને તેને યોગીએ પોતાનાં અંતઃકરણવડે અનુભવી
શકે છે. કોઈ તન્માત્રા ઇન્દ્રિયોનો વિષય નથી.

૧૪૦. X તમે અંતઃકરણમાં ન્યૂનાધિક અંશે અસ્વસ્થતા અનુ-
ભવતા હશે એવું અનુમાન થવું સાહજિક છે, ને તે અનુમાનવડે
પ્રેરણા પામેલી વૃત્તિ તમારા મનના સમાધાનાર્થે એ જોલ લખવા
પ્રેરાય એ પણ સ્વાભાવિક છે. શોક કરવો એ પ્રાપ્ત દુઃખની નિવૃત્તિનો
ઉપાય નથી, પણ અંતઃકરણ દુઃખથી રહિત થાય એવા યોગ્ય વિચાર
કરવા એજ પ્રાપ્ત દુઃખની નિવૃત્તિનો ઉપાય છે, એ વાત તમને
અજ્ઞાત નથી.

સંસારના ક્ષણભંગુરપણાનો વિચાર કરી, સર્ગાવહાલાંનો સંયોગ
પ્રારબ્ધાધીન છે એમ સમજી, અને આત્માના અસંગપણાનો તથા

અવિનાશીપણાનો વિચાર સતત જાગ્રત રાખી હૃદયમગ્નને હણનારા શોકને હૃદયમાંથી દૂર કરશો.

સાધકના વિચારરૂપ સાધનના પરિપાકની પરીક્ષા આત્મા પ્રસંગો કરે છે. આવા પ્રસંગોમાં પોતાના મનને નિર્લેપ એટલે જ્ઞેદાનુભવરહિત રાખી સાધકે ઉત્તીર્ણ થવું જોઈએ. વૈરાગ્યનિષ્ઠા ને જ્ઞાનનિષ્ઠા વધારે જાગ્રત કરો.

પત્ર ૧૪૧—૪૩.

× જીવ જેવો અડગ નિશ્ચય કરે છે તેવો લાભ તેને જીવતાં કે શરીર પડ્યા પછી અવશ્ય થાય છે તે ભૂતશો નહિ. મન તથા શરીર વેળાસર સુધરે એમ વર્તી પ્રસન્ન રહેશો. * *

ઉપરની પંક્તિઓનું જો બહુ આદરપૂર્વક વાચનમનન થાય, પ્રભુના ભક્તવત્સળપણાના પ્રમળ વિચારવડે રોમાંચ થાય, નેત્રમાંથી હર્ષ-પૂર્વક આંસુઓ પડે, અને આ કથન સત્યજ છે, તેમાં લેશ પણ ફેર નથી, આવો સુદૃઢ નિશ્ચય તમારા હૃદયમાં જાગ્રત રહે ને તદનુસાર વર્તાય તો તમારા મનની મુંઝવણ સદાને માટે દૂર થઈ તમારું મન સર્વદા પ્રસન્નતાનોજ અનુભવ કર્યા કરે એમાં લેશ પણ સંશય ન કરવો.

૧૪૨. + ભકિતના, વૈરાગ્યના ને જ્ઞાનના વિચારવડે મનના હર્ષ-શોકનું શમન કરતા રહેશો. શ્રદ્ધાભકિત વધારી જેમ જેમ તમે પ્રભુની સમીપ જતા જશો તેમ તેમ તમારા મનના હર્ષશોક શાંત થતા જશે.

દાહરો.

શ્રદ્ધાભકિત વધારીને, કરજો નિત્ય અભ્યાસ;

અખંડ સુખની પ્રાપ્તિથી, શમશે સધળા ત્રાસ. ૧

૧૪૩. X જ્યાંસુધી મનુષ્યનું હૃદય આ લોક પરજોડના દૃશ્ય વિષયોના રાગથી રહિત ન થાય ત્યાંસુધી તે મનુષ્ય પરમાનંદરૂપ બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર કરવા સમર્થ થતો નથી, તેથીજ બ્રહ્મસ્વરૂપના યથાર્થ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિમાં પરવૈરાગ્યની અનિવાર્ય આવશ્યકતા વિદ્વાનોએ (જીવન્મુક્તોએ) માની છે.

આ અસાર સંસારથી ઉદ્ધાસ થઇ બ્રહ્મસ્વરૂપને જાણવાની તીવ્ર ઇચ્છાથી શ્રીપદાનન ભગવાન દત્તાત્રેયને શરણે ગયા, અને “હે પ્રભો ! મને બ્રહ્માપદેશ કરો” એમ તેમણે તેઓશ્રીને બહુમાનપૂર્વક વિનંતિ કરી. માનસપરિતાપથી દાહ પામતા ને તેથીજ પોતાને શરણે આવેલા તે પદાનનને બ્રહ્મવિદ્યાના ઉપદેશનું પાત્ર જાણી ભગવાન દત્તાત્રેયે તેમને પ્રથમ સર્વ દૃશ્ય પ્રપંચમાંથી પોતાના મનને રાગરહિત કરવા નીચે પ્રમાણે ઉપદેશ કર્યો:—

“ હે પ્રિયદર્શન ! જેમ કોઇ હીનભાગી મનુષ્ય કોઇ ધનાઢ્યની પાસે પુષ્કળ સુવર્ણ જુએ, તે સુવર્ણનો સ્પર્શ કરે, તેની આજ્ઞાથી તે સુવર્ણનું તે રક્ષણ કરે, વા તેને ઊપાડીને તે આણે, તોપણ તે રંકના સુભાગ્યનો ઉદય થયા વિના તે સુવર્ણપર તેનું સ્વામીપણું થતું નથી, તેમ કોઇ વૈરાગ્યહીન મનુષ્ય કોઇ શ્રોત્રિય ને બ્રહ્મનિષ્ઠ પુરુષપાસેથી બ્રહ્મના સ્વરૂપનું શ્રવણ કરે, એકાંતમાં તેનો વિચાર કરે, તેનું ધ્યાન કરે, વા પરોક્ષપણે તેનો નિશ્ચય કરે, તોપણ તે પરમાનંદરૂપ બ્રહ્મનો અપરોક્ષાનુભવ તે વૈરાગ્યહીનને પરવૈરાગ્યની પ્રાપ્તિ થયા વિના થઇ શકતો નથી.

હે સૌમ્ય ! બ્રહ્મતત્ત્વ સૂક્ષ્મતમ એટલે બધા પદાર્થથી સૂક્ષ્મ ને વ્યાપક હોવાથી દુર્વિજ્ઞેય ગણાય છે. જે અંતઃકરણ આ લોકના ને પરલોકના વિષયોમાં પ્રીતિવાળું હોવાથી સ્થૂળ છે, તે સ્થૂળ અંતઃકરણ

તે સૂક્ષ્મતમ તત્ત્વને શી રીતે અનુભવી શકે ? નજ અનુભવી શકે, માટે સાધકે પોતાના અંતઃકરણને વિષયવૈરાગ્યવડે બહુ સૂક્ષ્મ કરવું જોઈએ.

દશ્ય વસ્તુઓમાંની કંઈ કંઈ વસ્તુઓપર તારા ચિત્તમાં ફેટલી ફેટલી આસક્તિ વર્તમાનકાળમાં રહી છે તે તું પ્રથમ નક્કી કર. જ્યાંસુધી મોક્ષેચ્છુ પોતાના ચિત્તની વાસ્તવિક સ્થિતિ જાણી શકતો નથી ત્યાંસુધી તે પોતાના ચિત્તમાં રહેલા દોષોને ત્યજવા પ્રયત્ન કરી શકતો નથી, ને તે પ્રયત્નને અભાવે તે કૃતાર્થ પણ થઈ શકતો નથી. પૂર્વ-જન્મોનાં બહુ પુણ્યનો પરિપાક થયા વિના મનુષ્ય પોતાના ચિત્તની વાસ્તવિક સ્થિતિ જાણી શકતો નથી, અર્થાત્ પોતાના ચિત્તમાં કયા કયા દોષો ફેટલા ફેટલા પ્રમાણમાં રહ્યા છે તે તે યથાર્થ સમજી શકતો નથી, ને કાંઈ હિતેચ્છુ પુરુષ તેની પ્રવૃત્તિપરથી તેના ચિત્તમાં રહેલા દોષોવિષે તેને સમજાવે તો તે દોષો પોતાના ચિત્તમાં છે એવું તેને સમજ્યામાં આવતું નથી, ને ઝિઝટો તે દોષો બતાવવાની કૃપા કરનારનો તે દેષ કરે છે. આવા મનુષ્યો તેમના વર્તમાન જન્મમાં કૃતાર્થ થવાનાં સાધનોનું યોગ્યરીતે અનુશાન કરી શકતા નથી.

હે સજ્જન ! પુરુષના ચિત્તનું સ્ત્રીશરીરભણી ને સ્ત્રીના ચિત્તનું પુરુષશરીરભણી સ્વાભાવિક આકર્ષણ રહે છે. તે આકર્ષણ પરવૈરાગ્યનો એટલે મહાનિર્વેદનો જ્યારે મનુષ્યના અંતઃકરણમાં અભ્યાસવડે આવિર્ભાવ થાય છે ત્યારે સદાને માટે નાશ પામે છે, માટે મોક્ષેચ્છુ પુરુષે ને મોક્ષેચ્છુ સ્ત્રીએ તે પરવૈરાગ્યની પ્રાપ્તિ કરવા પોતપોતાના ચિત્તમાં વિવેક-ને બળવાન કરવાની અગત્ય છે. તું પુરુષ છે, માટે તારે તારા અંતઃકરણમાંથી સર્વ સ્ત્રીઓભણીના આકર્ષણનો નાશ કરવા સ્ત્રીશરીરના

સંબંધમાં કેવો વિવેક કરવો જોઈએ તે તને સંક્ષેપમાં કહેવામાં આવે છે તેનું તું આદરપૂર્વક શ્રવણ કર.

હે મુમુક્ષુ ! સ્ત્રીશરીરભણી દષ્ટિ કરતાં જણાય છે કે તે શરીર વાળ, ફંવાડાં, ચામડી, નખ, રક્તવાહિની શિરાઓ, રુધિર, રસ, મજ્જા, નાડીઓ, સ્નાયુઓ, માંસ, મેદ, હાડકાં, વીર્ય, મળ ને મૂત્ર છત્યાદિ પદાર્થોના સમૂહરૂપ છે. આમાં કયો પદાર્થ પવિત્ર, સુગંધમય, રમણીય કે પુરુષનું આ લોક પરલોકનું હિત સાધવામાં ઉપયોગી થાય એવો છે ? જો પુરુષના હૃદયમાં વિવેકદષ્ટિ જાગ્રત્ હોય તો આ સર્વ પદાર્થનું દર્શન તેને ગ્જાનિ ઉત્પન્ન કરનારું જ થાય, અનુરાગ ઉત્પન્ન કરનારું ન થાય. એ પદાર્થોમાંનો કોઈ પણ એક પદાર્થ જો શરીરમાંથી નીકળી બહાર પડ્યો હોય તો તેના સ્પર્શથી આસ્તિક દ્વિજને સ્નાન કરવાની આવશ્યકતા જીમી થાય છે. સ્નાન ને અંગરાગની આવશ્યકતા પણ શરીરની સ્વાભાવિક દુર્ગંધમયતા જણાવે છે. બ્રાંત કવિઓ સ્ત્રીશરીરનું જો નખથી શિખાસુધી મનને મોહ ઉપજાવનારું વર્ણન કરી પોતાના ને અવિવેકી યુરુષોના મનને ઉન્મત્ત કરે છે તે શરીરનું નખથી શિખાસુધી તું વિવેકદષ્ટિથી અવલોકન કરીશ તો તને સ્પષ્ટ જણાશે કે તેમાં આસક્તિ રાખવાજેવું કે વખાણવાજેવું કાંઈ પણ નથી. જો, આ તેના પગની આંગળીઓ ! તેની વચ્ચે રહેલા મેલથી તે કેવી ગંધાય છે ! તથા તે કેવી ગોડોળ દેખાય છે ! ને તેના નખની નીચે કેવો મલિન કચરો ભરાયેલો છે ! અંદરના રુધિરથી કાઢના નખ રાતા જણાતા હોય તોપણ તેમાં તેની સુંદરતા શી રીતે માનવી ? રાતો રંગ પોતે વાસ્તવિક સુંદર છે કે તેને સુંદર માની લેવામાં આવે છે તે વિચારવું જોઈએ. બ્રાંતિથી લોહીના તે રંમને સુંદર માની લેવામાં આવતો હોય તો તે બ્રાંતિ તો સર્વથા ત્યજવાયોત્યજ છે. પગના પંજ, લુંટી, નળા, પિંડીઓ, ઢીંચણ ને સાથગમાં પણ હાડકાં,

માંસ, રુધિર, નાડીઓ ને ચામડી આદિ વિના બીજું ચિત્તાકર્ષક શું રહ્યું છે ? નિતંબ ને કડ આદિમાં પણ ભ્રાંતિથી રમણીયપણું મનાય છે, ને તેનાં દર્શનાદિવડે ઉન્મત્ત થવાય છે, બાકી વિવેકદષ્ટિએ જોઈએ તો ત્યાં પણ અપવિત્ર ને દુર્ગંધમય પદાર્થોનુંજ અસ્તિત્વ છે. નરકમાં એટલે વિષામાં રમણ કરનારા અધમ ક્રીડાઓને જેમ વિષામાં ગ્લાનિ થતી નથી, પણ આનંદનું ભાન થાય છે, તેમ જેમના ભવબ્રમણની સમાપ્તિ થવાને હજી બહુ વાર છે તેવા પુરુષોને ભણે તે અવયવો રમણીય જણાય, ને તેના સ્પર્શાદિથી ભણે તેમને આનંદનું ભાન થાય, પણ વિવેકીને તો તેમાં કંઈ પણ રમણીયપણું પ્રતીત થતું નથી, પરંતુ તે અવયવોના વિચારથી ક્ષત્રી તેમના મનને ગ્લાનિ ઉત્પન્ન થાય છે. નાભિ, ઉદર, છાતી, ગ્રીવા, હડપચી, હોઠ, દાંતો, ગાલ, નાક, આંખ, કાન, લમણા, કપાળ ને માથાઉપરના વાળ, જેનું વર્ણન કરવામાં સંગારરસમાં આનંદ માનનારા હવિષ્યો ગાંડજેવા થઈ જાય છે, ને તેમને ન ધટે તેવી શુભોપમાઓ વિપયનુજ્જ્વાલ ઉન્માદને વશ થઈને તેઓ આપે છે, પણ તેમાં ફેવાડાં, ચામડી, નાડીઓ, રુધિર, માંસ, રામકૃષ્ણોમાંથી નીકળતા પ્રસેદ ને મેલવિના બીજું સુંદર શું રહ્યું છે ? મુખ ને નાકમાંથી તો વિવેકીને પ્રત્યક્ષપણે અનુભવાય તેવો દુર્ગંધ નીકળે છે, ને આંખની બાજુમાં ને કાનમાં પણ મળ નીકળેલો સ્પષ્ટ પ્રતીત થાય છે. અંગરાગ, સુંદર વસ્ત્રો, અને સુવર્ણ મોતી રત્ન ને હીરાના અલંકારોવડે તે શરીરને શણગારવાથી કંઈ તે સારું થઈ જતું નથી. સ્વભાવથી જે અરમણીય હોય તે કૃત્રિમ સામગ્રીવડે રમણીય ક્યાંથી થાય ? એ ઉપચારોવડે અવિવેકીને ભણે તે શરીરમાં દુર્ગંધ ને કુત્સિતપણું ન જણાય, પણ વિવેકીને તો એ ઉપચારો વિઘ્નમાન હોય તોપણ તે શરીરનું દુર્ગંધયુક્તપણું ને કુત્સિતપણું સ્પષ્ટ પ્રતીત થાય છે.

જેમ વિષમાં રહેલા પ્રાણુવિયોગ કરવાના સામર્થ્યરૂપ અપકારકપણાને જાણનાર મનુષ્ય તે વિષમાં પ્રીતિ રાખતો નથી, તેમ સ્ત્રીશરીરમાં રહેલા અપવિત્રપણાને, દુર્ગંધયુક્તપણાને તથા પુરુષના ચિત્તને પોતાનામાં રાગ ઉપજાવી રચના કરવાના ગુણને જાણનાર પુરુષ પણ સ્ત્રીશરીરમાં ભોગ્યપણાની બુદ્ધિ આરોપી પ્રીતિ રાખતો નથી. જો કાંઈ પણ પુરુષના મનમાં આ દોષોનો સર્વદા દૃઢ સાક્ષાત્કાર રહે તો પછી તેની ઈન્દ્રિયો પણ સ્ત્રીશરીરભણી રાગયુક્ત પ્રવૃત્તિવાળી રહી શકતી નથી, પણ સ્વાભાવિક કદાસીનતાવાળી થાય છે. પાસે પડેલા વિષને જેમ કાંઈ વિવેકી પુરુષ ખાતો નથી, તેમ સમીપમાં રહેલા સ્ત્રીશરીરમાં પણ ઉપર જણાવેલા વિવેક જે પુરુષના હૃદયમાં સતત જાગતું હોય તે પુરુષ ભોગ્યપણાની બુદ્ધિ આરોપતો નથી, ને રાગપૂર્વક તેના શરીરનો સ્પર્શ કરવા ઇચ્છતો નથી. અંતઃકરણની આવી દૃઢતા તો કાંઈકજ મહાપુરુષને દીર્ઘકાળના વિધિવત્ પ્રયત્નથી પ્રાપ્ત થઈ શકે છે, માટે જીવભાવવાળા સર્વ પુરુષોએ તો સ્ત્રીશરીરમાં રહેલી ભોગ્યપણાની બુદ્ધિનો નિઃશેષ નાશ કરવા વ્રતકાળે એકાંતમાં તેનું સામીપ્ય નજ સેવવું. અન્ય પુરુષોની સમીપમાં પણ વ્યવહાર કે પરમાર્થના કામની અગત્ય હોય તેટલુંજ તેનું સામીપ્ય મનને બહુ જાગતું તથા અંતર્મુખ રાખી વિવેકપૂર્વક સેવવું. મુમુક્ષુ પુરુષે સ્ત્રીશરીરનો દ્રેષ કરવો એમ મારા કહેવાનું તાત્પર્ય નથી, પણ તેમાં રહેલી અનુકૂળપણાની બુદ્ધિનો, રાગનો ને ભોગ્યપણાની સમજનો તેણે નિઃશેષ ત્યાગ કરવાનો છે. સાચા મોક્ષાર્થીએ તો તૃણ કે કીટનો પણ દ્રેષ ન કરે તો સ્ત્રીએનો દ્રેષ તો તેણે ક્યાંથીજ કરે ? અગ્નિના સામીપ્યથી જેમ અગ્નિજનનિવારક ઔષધિવિનાનું ઘી આગળે છે, ને જેમ ચમકના સામીપ્યથી લોહું ચંપાયમાન થાય છે, તેમ એકાંત-

માં સ્ત્રીના સામીપ્યથી મહાનિવેદને નહિ પામેલા પુરુષોનું ચિત્ત પોતાના ભોક્તાપણાની ને સ્ત્રીશરીરના ભોગ્યપણાની બુદ્ધિની જગતિવડે વિકારી થાય છે, ને તેમની ઇંદ્રિયોમાં પ્રમળ ક્ષોભ થાય છે, તેથી મુમુક્ષુએ એકાંતમાં સ્ત્રીનું સામીપ્ય, તેનું દર્શન, કે તેની સાથે ભાષણ સદાગ્રહપૂર્વક વર્જવાં જોઈએ. પાણીનો વેગ જેમ સ્વાભાવિકરીતે નીચાણુબણી હોય છે, તેમ પરમાત્માએ જીવોના કર્માનુસાર બહિર્મુખ રચેલી ઇંદ્રિયોનો વેગ પણ સ્વાભાવિક રીતે વિષયોબણી હોય છે. જ્યારે મનુષ્યના મનમાં વિકાર ઉપજે, ને ઇંદ્રિયોમાં પ્રમળ ક્ષોભ થાય, ત્યારે મનુષ્ય શાંતિની વેળાએ પૂર્વાપર વિચાર કરીને કરેલા પોતાના સારા નિશ્ચયને જાળવી શકતો નથી, ને તુરત પોતાના નિશ્ચયથી વિપરીત એવી પ્રવૃત્તિ તે કરે છે. જેમ વિદ્યાના બનેલા ડૂવાની બહુજ સમીપમાં જવું સારું નથી, કેમકે ભૂલથી કદાચ તે ડૂવામાં પડી જવાય તો પછી બહુ કલેશાનુભવ થાય તોપણ તેમાંથી મોટે ભાગે બહાર નીકળી શકાતું નથી, તેમ મુમુક્ષુપુરુષ સ્ત્રીશરીરનું એકાંતમાં સામીપ્ય સેવવું, ને તેમાં દૃઢ ભોગ્યપણાની બુદ્ધિ આરોપવી, તે સારા પરિણામનું સૂચક નથી, કેમકે એમ કરવાથી તે ભોગ્યપણાની બુદ્ધિ ને રાગ આરદ્ર થતાં જાય છે, ને પછી ઘણો કલેશાનુભવ થાય તોપણ તે ભોગ્યપણાની બુદ્ધિ ને રાગ મોટે ભાગે ત્યજી શકાતાં નથી. જે અંતઃકરણ ને ઇંદ્રિયો બહિર્મુખ છે તે અંતઃકરણ ને ઇંદ્રિયો મહાધૂર્ત, મહાશક, મહાદૃઢની ને મહાવિશ્વાસવાતી છે, માટે જે મનુષ્ય પોતાનું હિત ઇચ્છતો હોય તેણે તેમનો લેશ પણ વિશ્વાસ નજ કરવો. તેમની છળવાળી સૂચનાઓપર લેશ પણ ધ્યાન ન આપતાં પોતાના સદ્ગુરુશ્રીએ તથા સતશાસ્ત્રોએ મારું શું કર્તવ્ય મને સમજાવ્યું છે તેનોજ તેણે વિચાર કરવો, ને તદનુસાર સદાગ્રહપૂર્વક વર્તવું.

હે વિવેકિન્ ! ગૃહસ્થાશ્રમને અનુસરનારા સાધકોએ સ્ત્રીશરીરમાં રહેતો રાગ ને ભોજ્યપણીની બુદ્ધિ કેમ ન્યૂન કરવી એમ જ્ઞેતું પૂછવા માગતો હોય તો સાંભળઃ—તારા જાણવાખહાર નથી કે પ્રવૃત્તિનિવૃત્તિનો બધો આધાર મનઉપર છે. પુરુષનું અ-વિવેકવાળું મન સ્ત્રીશરીરમાં રાગ ને ભોજ્યપણીની સમજવાળું રહી ઇન્દ્રિયોમાં ક્ષોભ ઉપજાવે છે, ને તેનું વિવેકવાળું મન સ્ત્રીશરીરમાં રાગ ને ભોજ્યપણીની સમજનો ત્યાગ કરી ઇન્દ્રિયોમાં ક્ષોભ ઉપજાવતું નથી. સ્ત્રીશરીરની રચના સમાન છતાં માતાના સ્વયંશરીરમાં ને સ્ત્રીના સ્વયંશરીરમાં ગૃહસ્થને ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારની બુદ્ધિ શાથી રહે છે ? મનના નિશ્ચયની ભિન્નતાથીજ તે ભિન્ન પ્રકારની બુદ્ધિ રહે છે એમ કહ્યા વિના ગત્યંતર નથી. ગૃહસ્થસાધકે આ નિયમ ધ્યાનમાં રાખી પોતાના મનનો સર્વ સ્ત્રીશરીરમાંથી રાગ તથા ભોજ્યપણીની સમજ દૂર કરાવવા આ પ્રમાણે પ્રયત્ન આરંભવોઃ—પ્રથમ પોતાની બાર્યાથી ભિન્ન સ્ત્રી-શરીરને સ્ત્રીશરીરરૂપે જ્ઞેવાની બુદ્ધિ ન્યૂન કરવા માંડવી. તે પુરુષશરીર છે, વા કાંઈ કલ્પિત શરીર છે, એવો પાત્ર પોતાના મનને સર્વદા આપ્યા કરવો. પોતાની બાર્યાનો પણ શાસ્ત્રમાં કહેલા નિષિદ્ધ સમયે સંગ સેવવો નહિ, પણ તે વેળાએ તેને પોતાનો પરમ મિત્ર ગણી તેની સાથેનજ સર્વ વ્યવહારનો વિકારરહિત મનવડે યથાયોગ્ય નિર્વાહ કરવો. પોતાના મનઉપર આવી સત્તા મેળવ્યા પછી તેણે પ્રજેત્પત્તિની અગત્ય જણાય ત્યાંસુધી પ્રજેત્પત્તિના હેતુનેજ ધ્યાનમાં રાખી વ્યવહારનાં પ્રાપ્ત અન્ય કર્તવ્યોની પેડે તેનો સમાગમ સેવવારૂપ કર્તવ્ય કરવું. આમ વર્તવાથી મનની યોગ્યતામાં ઉત્તરોત્તર વધારો થાય છે, ને રાગ શિથિલ થઈ જાય છે. આ વિષયમાં સામાન્ય મનોમગ્નવાળા મનુષ્યે કરેલા નિશ્ચયો

કેટલીક વાર ટકી શકશે નહિ, પણ નિશ્ચયના ભંગથી તેણે મુંઝાવું નહિ. તેણે પુનઃ વિશેષ દઢતાથી નિશ્ચય કરવો, ને તે નિશ્ચયને પરમધૈર્ય ને પરમસાવધાનતાથી નભાવવા સદાગ્રહપૂર્વક સતત પ્રયત્નશીલ રહેવું, દઢતાને મોળી પાડનાર સામગ્રીથી તેણે દૂર રહેવું, ને પરમાત્મા અંતઃકરણમાંથી જે પ્રેરણા કરે તેનો વિચાર કરી તદ્દનુસાર વર્તવા પ્રીતિપૂર્વક પ્રયત્ન કરવો. આરંભમાં કઠણમાં કઠણ પ્રતીત થતું કામ પણ જ્યે ધૈર્ય ને સાવધાનતા રાખી દઢતાપૂર્વક કરવામાં આવે તો તે કામ પછી સુલભ પ્રતીત થાય છે, ને તેવો સ્વભાવ પડી જતાં પછી તે કામમાં તેને કાંઈ પણ કઠણપણું પ્રતીત થતું નથી.

જેમ આંખડોઆને શેકવાથી તેના ઉપરની છાત્ર જુદી પડી જાય છે તેમ વૈરાગ્યના પરિપાકથી અંતઃકરણ ને સ્ત્રીસમાગમની ઇન્દ્રિયાત્માથી જુદાં પડી જાય છે. તે કાળે અંતઃકરણમાંની સૂક્ષ્મ વાસનાઓ બળી જવાથી તે પુરુષને અજ્ઞાનકાળમાં સ્ત્રીશરીરમાં જે મોહકપાણું પ્રતીત થતું હતું તે મોહકપાણું હવે તેને પ્રતીત થતું નથી. આ કથન એક ઉદાહરણ આપીને સ્પષ્ટ કરવામાં આવે છે. કાંઈ વેળા એક અતિક્રાંતભાવનીય^૧ મહાયોગીને મોહ પમાડવામાટે કેટલીક અપ્સરાઓ

૧ ઇન્દ્રાદિની ઇન્દ્રીયાથી અપ્સરાઓ માત્ર બીજી ભૂમિકાવાળા મધુ-ભૂમિકને મોહ પમાડવા પ્રયત્ન કરે છે. ત્રીજી ભૂમિકાવાળા ઋતંભર-અસ્ર યોગીની સમીપ તેમને મોહ ઉપજવવાનું પોતાનું અસામર્થ્ય ધારી અપ્સરાઓ આવતી નથી, તો તેમનાથી પણ ચઢતી એટલે ચોથી ભૂમિકાવાળા આ અતિક્રાંતભાવનીય યોગીની સમીપ તેમને મોહ પમાડવા અપ્સરાઓ કેમ આવી હશે એમ શંકા થાય તો તેના સમાધાનમાં જણાવવાનું કે તે અપ્સરાઓ આ મહાપુરુષના હૃદયની એવી યોગ્યતા જાણ્યા વિના સહસા આવી પ્રવૃત્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈ હતી.

બહુ સૂક્ષ્મ ને મૂલ્યવાન દિવ્ય વસ્ત્રો ધારણ કરીને વનના નિર્જનભાગમાં તેઓશ્રીની સમીપ આવી, અને તેઓશ્રીને પોતાના શરીરમાં મોઢા ઉપગ્રવવાસાર કામોત્પાદક વિવિધ ચેષ્ટાઓ કરવા લાગી, તથા તદનુકૂળ ગાન ગાવા લાગી, ને ઘોસવા લાગી. જેમના હૃદયમાં સર્વદા મહાનિર્વેદ જાગતું છે એવા તે અતિક્રાંતમાવનીય મહાયોગી તેમની આ અયોગ્ય પ્રવૃત્તિ જોઈ મંદ મંદ હસવા લાગ્યા, ને ફટકોડ સમય વીત્યા પછી તેમણે તેમને દયાદૃષ્ટિથી ગંભીર વાણીવડે નીચે પ્રમાણે કહ્યું:—

‘અહેનો! તમે આ અયોગ્ય ને નિષ્ફળ પ્રવૃત્તિથી ઉપરામ થાઓ. આ હૃદયમાં હવે અજ્ઞાન પ્રતીત થતું નથી, અજ્ઞાનને અભાવે ભેદજ્ઞાનનો સદ્ભાવ પણ નથી, ભેદજ્ઞાનને અભાવે સ્ત્રી આદિમાં ઉપજતું અનુકૂળપણાનું જ્ઞાન નાશ પામ્યું છે, ને અનુકૂળપણાના જ્ઞાનના વિનાશથી હવે આ હૃદયમાં કોઈ પણ પ્રાણિપદાર્થમાં દૃઢ રાગ રહ્યો હોય એમ જણાતું નથી. અજ્ઞાનદશામાં સ્ત્રીશરીરમાં ભોગ્યપણાની બુદ્ધિ રહેવાથી તે શરીરના જે અવયવોભણી રાગને વશ થઈ નેત્રાદિ ઇન્દ્રિયો ખેંચાતી હતી તે અવયવોનું હવે અનાયાસે કવચિત્ દર્શન થઈ જતાં નેત્રાદિ ઇન્દ્રિયો બહુ સંકાય પામી પાછી વળી આવે છે, ને ફટકોડ વેળા તે અવયવોની અતિતુચ્છતાના વિચારો આવવાથી કિંચિત્ હાસ્ય પણ ઉત્પન્ન થાય છે. આ ચિત્તે બ્રહ્માનંદાનુભવરૂપ અમૃતનું પાન કરેલું હોવાથી હવે તેને તુચ્છ વિષયોનું સેવન કરવાની ઉંડાણમાં પણ દૃષ્ટા હોય એમ જણાતું નથી. પવિત્ર ને હૃદય તથા નેત્રને ગમતું ઉત્તમ પ્રકારનું ભોજન લીધા પછી કયો સમજી મનુષ્ય ઝેરવાળો ઝોરી જીવારનો રોટલો ખાવા છત્તે? હૃદયના અંધાપાના દુઃખદ દિવસો હવે સદાને માટેજ ગયા છે, માટે હવે તમે આ દુઃખદ પ્રવૃત્તિ ત્યજી શાંત

થાઓ, ને આ હૃદયમાં સર્વ દશ્ય વિષયોની આરઠ અસ્પૃહતાવડે જે પરમાનંદ અનુભવાય છે તે પરમાનંદ અનુભવવા તમે પણ પ્રયત્ન કરી ભાગ્યશાળી થાઓ. તમારું કલ્યાણ થાઓ.'

હે પુત્ર ! આ મહાયોગીના ચિત્તની કેટલી બધી નિઃસ્પૃહતા ! તારે પણ ક્રમથી એવીજ ઉત્તમ આરઠ નિઃસ્પૃહતા તારા હૃદયમાં પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ.

હે સજ્જન ! તારે કાષ્ઠ પણ સ્ત્રીના ગુણોમાં તેનું વારંવાર સ્મરણ થાય એવી પ્રીતિ રાખવી નહિ, તેમના ગુણોનું નિઃપ્રયોગન કથન કરવું નહિ, ને તેમના ઉપર બહુ દયા કરવી નહિ, ક્રમકે એ સર્વ પરિણામે રાગાદિની ઉત્પત્તિદ્વારા બંધન કરનાર થાય છે.

હોકાયંત્રમાંના ઠાંટાની સૂક્ષ્મ અણી જેમ સર્વદા ઉત્તરભણીજ રહે છે, તેને ગમે તેટલી ફેરવીએ તોપણ તે પાછી ઉત્તરભણીજ આવતી રહે છે, તેમ તારે પણ તારા ચિત્તને સર્વદા તારા આત્મસ્વરૂપભણીજ નમતું રાખવું. સૂર્ય જેમ વાતાઝોડની લેશ પણ દરકાર કર્યા વિના સમય થયે નિત્ય પૂર્વમાં ઉદય પામે છે, ને પોતાને માર્ગે ગતિ કરતો પ્રતીત થાય છે, તેમ તારે પણ વિષયોની લેશ પણ દરકાર કર્યા વિના તારી મનોવૃત્તિને આત્મસ્વરૂપભણીજ વાળ્યા કરવી.

જેમ ગધેડાના, કૂતરાના કે કામડાના શબ્દના અવણથી મનુષ્યને આનંદ થતો નથી, તેમ વિવેકીને સ્ત્રીઓના, બાળકના કે પોતાની સ્તુતિના શબ્દો સાંભળવાથી અત્તાનીને જેવો આનંદ થાય તેવો આનંદ થતો નથી; જેમ શેળાના, સર્પના કે યુગાના શરીરના સ્પર્શથી મનુષ્યને આનંદાનુભવ થતો નથી, તેમ વિવેકીને સ્ત્રી બાળક કે વસ્ત્રાલંકારાદિના સ્પર્શથી આનંદાનુભવ થતો નથી, જેમ નાગણીનું, યુડેલનું કે

રાક્ષસીનું રૂપ જોવાથી મનુષ્યને આનંદનું ભન થતું નથી, તેમ વિવેકીને સ્ત્રી, બાળક કે દ્રવ્યાદિનું રૂપ જોઇને આનંદનું ભાન થતું નથી; જેમ કાંકયના, હીમજના કે મીઠાના બક્ષણથી મનુષ્યને સુખની પ્રતીતિ થતી નથી, તેમ વિવેકી મનુષ્યને નાનાપ્રકારનાં બદ્ધ, ભોજ્ય, લેણ ને ચોખ્ખા બક્ષણથી કે લાઝાપાનથી અવિવેકી મનુષ્યોના હૃદયમાં જોવી સુખની પ્રતીતિ થાય તેવી સુખની પ્રતીતિ થતી નથી; જેમ સદાસુકાગ-
ણનાં પુષ્પો કે શીમળાનાં પુષ્પોના ગંધથી મનુષ્યના નાકને તથા અંતઃકરણને અનુકૂળપણાના ભાનના અભાવદ્વારા સુખાનુભવ થતો નથી, તેમ વિવેકી મનુષ્યને નાનાપ્રકારનાં અત્તરો, સુગંધવાળાં પુષ્પોના હારો, સુગંધમય પુષ્પોનાં જળો, ને સુગંધી પુષ્પોના ગંધથી કે સ્ત્રીશરીરના ઉન્માદક ગંધથી અત્ત મનુષ્યોના નાકને તથા અંતઃકરણને અનુકૂળપણાના ભાનદ્વારા જેવું સુખ પ્રતીત થાય તેવું સુખ પ્રતીત થતું નથી. અંધારું જેમ નેત્રને દુઃખદાતા છે, ને પ્રકાશ જેમ નેત્રને સુખદાતા છે, તેમ અજ્ઞાન મનુષ્યને દુઃખદાતા છે, ને જ્ઞાન મનુષ્યને સુખદાતા છે. અજ્ઞાનના સદ્ભાવથીજ વિષયનૃણાને વશ થઇ મનુષ્ય દુઃખાનુભવ કરે છે.

હે પુત્ર ! જે પુરુષે સુખી થવું હોય તો તેણે પોતાના શરીરને મલિન પદાર્થોના સમૂહરૂપ સમજી તેમાં રહેલી અહંતામમતાને ઉત્તરોત્તર ક્ષીણ કરવી જોઇએ.

રાખની છાંપવાળા સોનારૂપાના કડકા પણ જીવની ઊર્ધ્વગતિ કરાવનારા નથી, વા અંતઃકરણને અમંડાનંદનો અનુભવ કરાવવાના બળ-
વાળા નથી, પણ તે પોતામાં પ્રીતિ રાખનારાના અંતઃકરણને સ્થૂળ કરી પરમતત્ત્વના અનુભવવડે પ્રાપ્ત થતા પરમાનંદના અનુભવની અયોગ્યતાએ પહોંચાડે છે. પ્રાણુધારણ કરવામાટે અજવસ્ત્રાદિની મનુષ્યને અગત્ય

પડે છે, તે અન્નવત્તાદિ તે કડકાઓથી લૈકિક નિયમને અનુસરીને મળી શકે છે, વા સુપાત્રે તેનું દાન કરવાથી મનુષ્યને પુરુષત્તામ થાય છે, તેટલે અંશે વ્યવહારપક્ષે તે હાથેગી છે, પણ તેથી તેનેજ પરમપૂજ્ય માની તેમાં પરમ પ્રીતિ કરવી એ કાષ્ટ પણ રીતે લાભકર ગણી શકાય એમ નથી.

રેશમ, ઝેન કે સૂતનાં મૂલ્યવાન વસ્ત્રો, અને હીરા, માણિક્ય, મોતી ને સુવર્ણ આદિના અલંકારો પણ માત્ર અલંકારના પોષણદ્વારા મનુષ્યને ક્ષણિક આનંદ આપનારાં છે. અપવિત્ર, દુર્ગંધમય ને ક્ષણભંગુર શરીરને તેવાં વસ્ત્રો ને અલંકારોથી શણુગારવાથી આત્માને કયો સ્થાયી લાભ પ્રાપ્ત થાય એમ છે? જો સ્થૂળશરીરના ક્ષણભંગુરપણાનો વિચાર કરી કલ્પનાવડે મૃત્યુનું દર્શન કરવામાં આવે તો એ સર્વ રસરહિતજ પ્રતીત થાય છે.

હે સુભાગ્યવાળા ! સુંદરમાં સુંદર ગૃહોમાંથી પણ યમનું તેડું આવે નીકળ્યા વિના ધૂટકા થતો નથી તો તે ગૃહોમાં પણ શામાટે રાગ રાખવો? ગામખહારની ફૂલવાડીઓ ને ખેતરો પણ આત્માના શરણરૂપ નથી, અર્થાત્ તે સર્વ પણ ખરા દુઃખની વેળાએ સાહાય્ય કરવાના સામર્થ્યવાળાં નથી, તો તેમાં પરમપ્રીતિ રાખીને મનુષ્યે પોતાનો કાળ વ્યતીત કરવો તે નિષ્ફળ છે.

હાથીઓ, અરવો ને અશ્વરથાદિ વાહનો પણ જ્યારે તેમના સ્વામીનું પોતાના સંબંધિજનોની કાંધે ચઢી સ્મશાનમણી પ્રયાણ થશે ત્યારે અહિંજ રહેવાનાં છે. હાથીઓ, ઘોડાઓ કે અશ્વરથાદિમાંનું કાંઈ પણ જીવની સાથે ચાલવાનું નથી, ત્યારે વિવેકી મનુષ્યે તેનાજ સ્મરણધ્યાનમાં કેમે કરીને પાછો ન મેળવી શકાય એવો સમય શામાટે વ્યતીત કરવો જોઈએ?

હે નિર્મળ વૃત્તિવાળા ! દૂધપાક, આસુદી, શીખંડ, ફરીનો રસ, પેડા, લાડુ, જલેબી, સૂત્રફેણી ને પુરી આદિ નાનાપ્રકારના ભોજનના ચદાર્થો, નાનાપ્રકારનાં શાકો, નાનાપ્રકારની-દાળો, સુંદર કઢી, સુગંધ-વાળો કિતમ પ્રકારનો ભાત, નાનાપ્રકારનાં રાઇતાં, નાનાપ્રકારની ચટણી-ઓ, નાનાપ્રકારનાં અથાણાં, ભિન્ન ભિન્ન જાતના મુરખા, ને સુંદર પાપડો આદિ મનુષ્યે પોતાની જીભને ઘણી વાર ચખાડેલાં છે, છતાં હજી તે જીભને તૃપ્તિ થઇ હોય એમ જણાતું નથી, માટે તે કૃતદંતી જીભના ગર્ભદાસ થઇ મનુષ્યે ક્યાંસુધી સંસારમાં ભ્રમણ કરવું ? પ્રારબ્ધ-વશાત જે પવિત્ર ને પથ્ય આહાર મળે તે પરમાત્માના નૈવેદ્યરૂપ સમજી તેનું પ્રાણુધારણુમાટે પ્રયોજનજેટલું બક્ષણ કરવું તેમાં જેવો આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે તેવો આનંદ નાનાપ્રકારના રાજસતામસ આહાર-માં થવો સંભવતો નથી, એ વિવેકીએ ન ભૂલવું જોઇએ.

અંતરિક્ષલોકના, સ્વર્ગલોકના, મહર્લોકના, જનલોકના, તપોલોકના ને સત્યલોકના ભોગો પણ કાળનું નિરવધિપાતું વિચારતાં, અને સર્વ દૃશ્ય-ને પરિણામી, પરાધીન, અપવિત્ર તથા અપકારક વિચારતાં, સુખરહિત પ્રતીત થાય છે. જગતમાં સર્વત્ર સ્થિત્યંતર ને વિનાશ જોવામાં આવે છે, કાઇ પણ પ્રાણુપદાર્થ અવિકારી ને સ્થાયી જોવામાં આવતો નથી. જે મનોહર ને રમણીય વૃક્ષની નીચે બેસીને કાળો નાગ કરડવાને તત્પર થઇને પડેલો હોય ત્યાં કયો મનુષ્ય સુખથી વિશ્રાંતિ લઇ શકે ?

કમળપત્રપર પડેલું ઝાકળનું ટીપું, કાઇ વેળા સાંજે પ્રતાપ થતો સંધ્યાનો પ્રકાશ, અંધારી સ્વચ્છ રાત્રિએ આકાશમાં તારાઓ અને મહેાની પ્રતીત થતી શોભા, પાણીકિપરના પાણીના પરપોટાની શોભા, ખીલેલાં સુગંધમય પુષ્પોની શોભા, અને વસ્ત્રપર ચઢાવેલા કાચા રંગની

શોભાના જેવું સર્વ દશ્ય પદાર્થોની શોભાનું ક્ષણભંગુરપણું વિચારતાં સ્વ-
 શરીરમાં અહંતામમતા ને બહારના દશ્ય પ્રાણિપદાર્થોમાં આરંભ મમતા
 કયો વિવેકી પુરુષ રાખે ? ધુમાડાના આયકા ભરવાથી કે કોઈ મનુષ્યની પાસે
 સંખ્યાઅંધ શૂન્યોનું લેણું કાઢવાથી શું હાથ આવવાનું હતું ? પાણીને વડોવ-
 વાથી જેમ તેમાંથી માખણ નીકળવાનો સંભવ નથી, જેમ કોઈ પણ કુશળ
 કારીગરથી ટુંસાનું દોરડું થવાનો સંભવ નથી, કુશળમાં કુશળ ધાંચીથી પણ
 રેતીમાંથી તેલ નીકળી શકવાનો સંભવ નથી, કુશળા ખાંડવાથી તેમાંથી દાણા
 નીકળવાનો સંભવ નથી, ઝાકળના પાણીથી કે મૃગજળથી કોઈ પણ મનુ-
 ષ્યની તૃષ્ણા નિવૃત્ત થવાનો સંભવ નથી, ને મનોરાજ્યના કે સ્વર્ગના
 ઓજનના પદાર્થોથી કોઈ પણ મનુષ્યની વ્યાવહારિક ભૂખ દૂર થવાનો
 સંભવ નથી, તેમ દશ્ય પ્રાણિપદાર્થોના ઉપભોગથી પણ મનુષ્યને વાસ્તવિક
 શાંતિતૃપ્તિ થવાનો સંભવ નથી.

ઉત્તમ પ્રકારની મનોહર સામગ્રીથી ભરેલાં ઉંચાં ને વિશાળ ગૃહો,
 સુંદર વાહનો, સુંદર વસ્ત્રો, સુંદર ધરેણાં, આજ્ઞાપાળક ઉદ્યોગી ને પ્રામાણિક
 એવા પુષ્કળ સેવકો, મર્યાદાપૂર્વક વર્તનારા વિદ્વાન્ ને સદાયરણી
 પુત્રો, ને ચેતોહારી યુવતિઓથી મનુષ્યને જે સુખાનુભવ થાય છે, તેના
 કરતાં અસંખ્યગણો સુખાનુભવ વિવેકની વૃદ્ધિવડે એ સર્વ પદાર્થોની
 તૃષ્ણાનો હૃદયમાંથી ત્યાગ કરવાથી થાય છે. વિષયાનંદ દુઃખમિત્ર, પરા-
 ધીન, અસત્, અપવિત્ર, તુચ્છ ને અંધક છે, ને અજ્ઞાનંદ કેવળ સુખરૂપ,
 સ્વાધીન, સત્, પવિત્ર, મહાન્ ને અંધથી મુક્ત કરનાર છે. વિષયસેવન
 શાંતિતૃપ્તિનું કારણ નથી, પણ તૃષ્ણાની વૃદ્ધિદારા તે અશાંતિ ને અનૃપ્તિ-
 નુંજ કારણ છે. વિષયસેવનથી પૂર્વે કોઈ ધરાયું નથી, વર્તમાનમાં
 કોઈ ધરાયું નથી, ને ભવિષ્યમાં કોઈ ધરાશે એમ માનવાને કોઈ યોગ્ય

પ્રમાણ મળતું નથી, માટે વિવેકીએ વિષયસેવનથી ઉપરામ પામવાનોજ પ્રયત્ન કર્તવ્ય છે.

હે ભત્રા સ્વભાવવાળા ! શબ્દાદિ વિષયોની તૃષ્ણાનો ને જીવવાની તૃષ્ણાનો નિઃશેષ ત્યાગ કન્ટસાધ્ય છે. અંતર્યામીની ને સદ્ગુરુની કૃપા-વિના તથા પોતાના સદાગ્રહવાળા અડગ પુરુષપ્રયત્નવિના તે અન્ને પ્રકારની તૃષ્ણાનો નિઃશેષ ત્યાગ થઇ શકતો નથી.

હે નિઃશ્રેયસેચ્છો ! ઉત્તમમાં ઉત્તમ ભોગ્ય પદાર્થો પણ ઉપભોગ-ને અંને મનુષ્યને નીરસ-રીકા-પ્રતીત થાય છે, ને વિષયતૃષ્ણાની રહિતતાનો તો જેમ જેમ વધારે ઉપભોગ થતો જાય છે તેમ તેમ વિવેકી મનુષ્યને તે વધારે રસમય પ્રતીત થાય છે.

હે ભવપ્રમણથી યાકી ગયેલા ! ગામ કે નગરની બહારનાં પવિત્ર એકાંતસ્થળો, ત્યાં આવેલાં પવિત્ર દેવમંદિરો, સુંદર વૃક્ષો ને ઝરણાવાળા પવિત્ર પર્વતો, પવિત્ર વનો, પવિત્ર ઉપવનો, ને પવિત્ર નદીઓનાં તીરો, ત્યાંની ભૂમિની, જગની, વાતાવરણની ને આકાશની વધારે પવિત્રતા હોવાથી તે યોગ્ય અંતઃકરણમાં પરમશાંતરૂપ બ્રહ્મની વિશેષ સ્ફૂર્તિ કરે છે, તેથી અનુકૂળ બુદ્ધિથી ત્યાં જનારના તથા રહેનારના મનમાં તે સર્વે શાંતરસની જાગૃતિ તથા વૃદ્ધિ કરવામાં હેતુબૂત થાય છે. સત્પુરુષો-નું દર્શન તથા વિરાગબોધક શાસ્ત્રનું વાચન પણ મનુષ્યના હૃદયમાં શાંતરસની કૃત્પત્તિ તથા વૃદ્ધિ કરનાર ગણાય છે.

ચારે બૂતોને તું આ પ્રતીત થતા બૂતાકાશમાં વિલીન કર, તે બૂતાકાશને તારા ચિત્તરૂપ આકાશમાં એટલે ચિતાકાશમાં વિલીન કર, ને તે ચિતાકાશને તું ચિદાકાશરૂપ બ્રહ્મ જે નિષેધ કરવાયોગ્ય સર્વના

અવધિરૂપ છે તેમાં વિત્તીન કરી મહાનિર્વેદવાળો થઈ પરમ સુખીઓ થા.

વિષયતૃષ્ણાને વશ થયેલો મનુષ્ય કંગાળ સ્ત્રીજેવો છે, ને વિરાગમાં પ્રીતિ રાખનારો મનુષ્ય ઉદાર મહાનૃપજેવો છે.

હે ઉદારહૃદયવાળા ! વિધિનિષેધનો વિચાર કર્યા વિના યોગ્યાયોગ્ય વિષયોના સેવનથી જે સુખ મેળવવું તે સુખ પશુને પ્રાપ્ત થતા સુખના જેવું છે; અંતઃકરણની યોગ્યતા વધારી વિધિનિષેધનો વિચાર કરી, વિહિત વિષયોના સેવનથી જે સુખ મેળવવું તે સુખ મનુષ્યને પ્રાપ્ત થતા સુખના જેવું છે; અંતઃકરણમાં સત્ત્વ-ગુણ વધારી પ્રાપ્ત વિહિત સુખને પણ પરિમિતપણે ને ઉત્તમ પ્રકારે એટલે ઇશ્વરોને સંતોષવાને માટે નહિ, પણ અંતઃકરણને ઉજ્જવળ આનંદ આપી તેની યોગ્યતા વધારવાને હેતુ ધ્યાનમાં રાખીને ભોગવવું તે સુખ દેવને પ્રાપ્ત થતા સુખના જેવું છે; અને ભોગ્ય પ્રાણિ-પદાર્થપર કૃપાદષ્ટિ વા વિશુદ્ધપ્રીતિ રાખી તેમાં રહેલા ઈશ્વરાંશના અનુભવવડે જે સુખ મેળવવું તે સુખ બ્રહ્મદષ્ટિએ ઈશ્વરને પ્રાપ્ત થતા સુખના જેવું છે. એ ચાર પ્રકારનાં ઉત્તરોત્તર ચઢતાં સોપાનિક સુખોથી નિરૂપાધિક બ્રહ્મસુખ વિવક્ષણ ને પરમશ્રેષ્ઠ છે. તે સ્થિતિએ સુખ, સંખનું જ્ઞાન, ને સુખનો ભોક્તા એ ત્રિપુટી રહેતી નથી, પણ તે ત્રિપુટીથી રહિત અસંગ પરમાનંદરૂપ સ્થિતિ રહે છે. વિવેકાએ પોતાના ચિત્તમાં ઉત્તરોત્તર વિરાગની વૃદ્ધિ કરી આનંદની એ પાંચમી સ્થિતિ સંપાદન કરવાની છે.

હે વીર ! આ લોક પરલોકના પ્રાણિપદાર્થની જે તૃષ્ણાએ આ જગતના મનુષ્યોના મોટા ભાગનો પરાજય કર્યો છે તે તૃષ્ણાનો તું જ્યારે નિઃશેષ પરાજય કરી શક ત્યારેજ તું પુરુષનામને યોગ્ય ગણાય. આકાશની

નિર્મળતા તથા સ્વસ્થતાથી પણ તારા ચિત્તની નિર્મળતા તથા સ્વસ્થતા અધિક થાય ત્યારેજ તારો પુરુષપ્રયત્ન સફળ થયો ગણાય.

આ સંસાર વસ્તુતાએ વંધ્યાપુત્રજેવો, મૃગજળજેવો, આકાશકુસુમ-જેવો, ને સસલાના શિંગડાજેવો છે, તેથી વિવેકી તેમ! આસક્તિ રાખતા નથી.

વિષયનું રાગપૂર્વક સ્મરણ કરી ઈંદ્રિયોમાં ક્ષોભ ઉપજાવવો તે સ્નેહ સાપને જગાડવાજેવું કર્મ છે એમ સમજી વિવેકીએ કાંઈ પણ વિષયનું રાગપૂર્વક સ્મરણ કરતા નથી. વળી વિષયસુખ ક્ષિપ્તિ-વિનાશવાળું છે, તેથી પણ અનાદિઅનંતરૂપ બ્રહ્મસુખને ઇચ્છનાર પુરુષો તેમાં પ્રીતિ કરતા નથી.

હે તાન ! વિષયોમાં દોષદર્શન દૃઢ થતાં વિષયેચ્છાનો અભાવ થાય છે, વિષયેચ્છાના અભાવથી ચિત્ત ઉપરામ થાય છે, ચિત્ત ઉપરામદશાને પામવાથી મનુષ્યને શાંતિનો લાભ થાય છે, ને તે શાંતિના લાભવડે પુરુષ દુઃખાભાવવાળી પરમાનંદમય સ્થિતિને અનુભવે છે.

હે ઉદાસીન ! મનનું વિષયને આકારે થવું તે જીવની અધીગતિ કરનારું છે, ને મનનું બ્રહ્મને આકારે થવું તે જીવની છેવટની ઊર્ધ્વગતિ છે, માટે તે ઊર્ધ્વગતિને પ્રાપ્ત કરવા તું તારા મનને સર્વદા વિષયોથી વિમુખ કરતો રહેજે.

હે શાંત ચિત્તવાળા ! ખાવાપીવામાં, ઓઢવાપહેરવામાં ને રહેવાના સ્થાનાદિમાં અર્થાત્ દેહનિર્વાહક સર્વ સામગ્રીમાં તું સાદાઈ રાખજે. રાગપૂર્વક કાંઈ પણ ભોગની સામગ્રીના સંપાદનમાં કે ઉપભોગમાં તું પ્રવૃત્ત ન થજે. પરેચ્છાપ્રારબ્ધમાં ને અનિચ્છાપ્રારબ્ધમાં પણ નિષિદ્ધને દૂર કરવા જાગ્રતિ સેવજે. તુંજ તારી સર્વ પ્રવૃત્તિનો સાચો દ્રષ્ટા રહેજે.

તારા જેવા સજ્જનમાં દંભનો તો અવકાશ નજ હોય. તને જે જે પ્રવૃત્તિમાં રાગનું ભાન થાય તે તે પ્રવૃત્તિને તું રોકજે. જે જે પદાર્થ કે પ્રસંગ તારા ચિત્તમાં રજેગુણ કે તમોગુણની વૃદ્ધિ કરનાર જણાય તે તે પદાર્થથી કે પ્રસંગથી તું ધણો દૂર રહેજે. અવિવેકી લોકો તારે માટે ગમે તેમ કહે તેની ચિંતા નહિ, પણ તને તારું અંતઃકરણ રાગી ન કહે તેનો વિચાર રાખજે. તારું પ્રયત્ન પ્રારબ્ધ હોય તેમ તારા શરીરની રિયતિ થય તેમાં હાનિ નથી, પણ તારું મન સર્વદા મહા-યોગીના જેવું અત્યંત નિર્લેપ જ્ઞેષ્ઠએ. એક દિગંબર મનુષ્ય વાસનાવાળો હોઈ શકે, અને એક પાંચ વસ્ત્રો ધારણ કરનારો મનુષ્ય વિવેકના બળથી નિર્વાસનિક પણ હોઈ શકે. જેમ હાથ કાઢ ચીકણી વસ્તુને આધા વિના માત્ર તે ચીકણી વસ્તુને અડવાથીજ લેપવાળો થાય છે, ને જીભ તે ચીકણી વસ્તુને આધા છતાં પણ નિર્લેપ રહે છે, તેમ અ-વિવેકી વિષયના ઉપભોગવિના તેના રમરણમાત્રથી અંધન પામે છે, ને વિવેકી પ્રાપ્ત વિષયનો ઉપભોગ કરતો છતો પણ અંધન પામતો નથી. અંધમોક્ષ સૌ મનને અવલંબીને છે, માટે તું તારા મનને ધણામાં ધણું નિર્લેપ રાખજે.”

આ પ્રમાણે શ્રીપદાનનને ઉપદેશ કરી ભગવાન દ્વિતીય મૈત્ર ધારણ કરી પોતાના અંતઃકરણને શ્રદ્ધામાં વિલીન કરતા હતા.

પછી શ્રીકાર્તિકેય એ ઉપદેશનું વારંવાર મનન કરી, વિષયોમાં અડગ દોષદર્શન કરી, પોતાની ઈન્દ્રિયોને તથા મનને વિષયાનુરાગરહિત કરી, પરવૈરાગ્યને પામી, કૃતાર્થ થયા.

આ સર્વ સમજવું જેટલું સહેલું છે તેટલુંજ યથાર્થ આચરણમાં મૂકવું કઠણ છે. રાગના સંસ્કારો બળવાન થતાં અંતઃકરણમાં ન્યારે

વિષયનૃણાનો વેગ વધી તે હડે ચડે છે, ત્યારે આળક^૧ આદિ ચારની પેઠે તે પણ કેમે કરીને માનતું નથી. સાધકની સાવધાનતા, ધૈર્ય ને દૃઢતાની પરીક્ષા પણ તે વેળાએજ થાય છે. વિદ્યારેણી મનોવ્રતિ ક્રોધયુક્ત થયેલી કુભાર્યા^૨જેવી કૂર છે, માટે તેને વશ કરવા સાધકે ધણામાં ધણી વીરતા ને જાગૃતિ રાખવી જોઈએ. તેનાં ધણાં છળખળને તેણે ઝાળખવાં જોઈએ, ને તેના પ્રસંગમાં લેશ પણ ભોળો સ્વભાવ ન રાખવો જોઈએ.

જેમ પાન આદિ પદાર્થો જેમ જેમ પરભૂમિમાં જાય છે તેમ તેમ તેમનું મૂલ્ય વધે છે, તેમ સાધક પણ જેમ જેમ પરભૂમિ અટલે

૧ “આથ અણાથ ન જણહી, ચઢ્યાં હડે જણુ ચાર;

આળક મંગણુ રાજવી, લાડવેલડી નાર. ૧”

ભાવાર્થ:—આળક, માંગણુ, રાજ ને પતિએ લાડ લડાવવાથી ઉન્નત થયેલી સ્ત્રી આ ચાર જણાં જ્યારે હડે ચઢ્યાં હોય ત્યારે હું જેની પાસે જે વસ્તુ માગું છું તે વસ્તુ તેની પાસે છે કે નહિ તેનો તેણી વિચાર કરતાં નથી.

૨ “ટાઢી શીતળ વન દહે, જળ પથરા ઘેરાય;

મેલા રૂડી જો કરે, સો દૈવે ન કરાય. ૨

દંડત મહીપત શૂરકું, દંડત સખ સંસાર;

ખંડતકું ખંડત કરે, મેલા ચરિત અપાર. ૨”

ભાવાર્થ:—ક્રોધયુક્ત થયેલી કુભાર્યા ખડુ ટાઢી થઈને પણ વન આળી શકે છે, ને જળજેરી થઈને પણ પથ્થરને વેરી શકે છે, રૂઢેલી કુભાર્યા જે કરે તે દૈવથી પણ થઈ શકતું નથી. ૧.

સ્ત્રીનાં ચરિત અપાર છે, તે રાખને, શૂરને તથા સંસારના સર્વ પુરુષોને દહે છે, ને ખંડિતને પણ ખંડિત કરી નાંખે છે. ૨.

વિરાગની ચઢતી ચઢતી ભૂમિકામાં પોતાના મનને જોડતો જાય છે, તેમ તેમ તેના અંતઃકરણની યોગ્યતારૂપ મૃત્યુ પણ વધતું જાય છે.^૧

જેમ જુવાનીમાં^૨ પરદેશ જઈ દ્રવ્ય સંપાદન કરવામાં ન આવે તો જુવાનીના તે દિવસો નિર્થક ગયા ગણાય છે, તેમ સારા સમાજમાં રહી જે વિષયવૃણુને શાંત કરવામાં ન આવે તો જીવનના તે દિવસો પણ નકામા ગયાજ ગણવા જોઈએ.

સાધકે વિરાગવડે જે પોતાનો પરમાનંદ સ્વભાવ સંપાદન ન કર્યો તો તે વિરાગની ઉત્પત્તિ ને અનુત્પત્તિ સમાનજ છે.^૩

૧ “ પાન પદારથ સુઘ્રં નર, વણુતોજ્યાં વેચાય;

જ્યું જ્યું પરભોમ સંચરે, મૂલ મોંધિરાં થાય. ૧ ”

ભાવાર્થ:—નાગરવેલ્લનાં પાન, દક્ષિણાવર્ત શંખ ને એકમુખી રક્ષા આદિ પદાર્થો, અને ચતુર પુરુષ તોજ્યા વિના વેચાય છે. તે જેમ જેમ ખીજ એટલે ગુણુ પુરુષોના દેશમાં જાય છે, તેમ તેમ તેમનું મૂલ્ય આકરું થતું જાય છે. ૧.

૨ “ જેવણુ દરવ ન ખડુઆ, જે પરદેશાં જાંહી;

ગમિયા ઓહી દિહાડલા, મનખજમ્મારામાંહી. ૧ ”

ભાવાર્થ:—જુવાનીમાં પરદેશમાં જઈ જે દ્રવ્ય સંપાદન ન કર્યું તો મનુષ્યજન્મમાંના તે દિવસો વ્યર્થજ કાઢ્યા. ૧.

૩ “ પુત્તં જાયે કવણુ ગુણુ, અવગુણુ કવણુ મુએણુ;

જે અપ્પિકી ભૂંછડી, ચંપી જઈ અવરેણુ. ૧ ”

ભાવાર્થ:—જે પોતાના (જીવના) આપની એટલે આત્મસ્વરૂપની ભૂમિ (સુખરૂપતા) ખીજવડે (વિષયાનુરાગવડે) બળાતકારે દબાવવામાં આવે તો પછી તે જીવને વિરાગરૂપ પુત્રના ઉપજવાથી કયો ગુણુ છે? અને એવા નમાલા વિરાગરૂપ પુત્રના મરણથી જીવરૂપ આપને અવગુણુ પણ કયો છે? ૧.

જે કામાદિ વીર શત્રુઓના મસ્તકપર વસ્તુવિચારાદિ ખડગ મારી તેમનો નાશ ન કર્યો, મનોરૂપ તીખા ઘોડાઉપર સ્વારી ન કરી, ને બ્રહ્મવિદ્યા તથા વિરતિરૂપ સ્ત્રી ગંગે ન લાગી, તો તેવા મનુષ્યનું આ જગત્માં જન્મવું ને નહિ જન્મવું સરખાંજ છે.^૧

ઉપરના સર્વ લખાણનું વાચનમનન કરી, વિષયાનુરાગની નિવૃત્તિ-વડે અંતઃકરણની વિશુદ્ધિમાં ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ કરી, ઇચ્છાને પામી, કર્તવ્યના અવધિનો અનુભવ કરવા વેળાસર ભાગ્યશાળી થવાય એવી વ્યવસ્થા રાખતા રહેશો. ઇતિ. ઓં

પત્ર ૧૪૪-૧૪૫.

શુદ્ધસાત્ત્વકીવૃત્તિરૂપ ગંગામાં સ્નાન કરી, અંતરાત્માથી અભિન્ન બ્રહ્મરૂપ વિશ્વનાથનાં દર્શન કરી, તેમને વિશુદ્ધ પ્રીતિરૂપ ચંદન, ત્રિપુટીરૂપ ખીલીપત્ર, ને બુદ્ધિની સૂક્ષ્મતારૂપ પુષ્પ ચઢાવવાનો પ્રયત્ન થતો હશે.

૧૪૫. X અનન્યભક્તિની પ્રાપ્તિ કરવા ઇચ્છનારે બુદ્ધિની સૂક્ષ્મતા, બુદ્ધિની વિશુદ્ધિ, શબ્દાદિ વિષયોની તૃણાથી રહિતપણું, પ્રમુખરાયણપણું, દૃઢતા ને ચિત્તસંશોધન એ ગુણો અવશ્ય સંપાદન કરવા જોઈએ એ તમારા જાણવાબહાર નહિ હોય.

ભક્તિનિષ્ઠાની પરાકાષ્ઠાને પામેલા પવિત્ર હૃદયનું આદરપૂર્વક અવ-લોકન કરવાથી ભક્તિનિષ્ઠાની પરાકાષ્ઠાએ પહોંચવા ઇચ્છનાર મનુષ્યને પોતાના માર્ગમાં આગળ વધવામાં ઉપયોગી થાય એવી કટલીક નવી સામગ્રી મળી આવવા સંભવ છે એમ ધારી શ્રીરામચંદ્રભગવાનનો તથા ભક્તિનિષ્ઠાવાળી શાખરીનો સંવાદ નીચેની પંક્તિઓમાં લખાયો છે.

૧ “ ઇહિ જગિ જન્મે ઉ ના જન્મે, ભડસિરિ ખગ્ગુ ન ભગ્ગુ;
તીખા તુરી ન માણીઆ, ગોરી ગલઈ ન લગ્ગુ. ૧ ”

મનુષ્યે પોતાના પૂર્વના અનેક જન્મોમાં જે ભાવના દદ કરી હોય છે તે ભાવનાવાળો (રચિવાળો) તે વર્તમાનમાં પ્રતીત થાય છે. જેણે પૂર્વના જન્મોમાં ન્યૂનાધિક અંશે ભક્તિભાવના દદ કરી હોય છે તેને આ જન્મમાં ભક્તિમાં વધારે રચિ રહે છે. તે ભક્તિની વિશુદ્ધિ કરવામાં પણ નીચેના સંવાદ ઉપયોગી છે એ વિનાકહેજ વિવેકીને સમજી શકાય એવું છે.

ભક્તવત્સળ ને દીનમંદુ ભગવાન રામચંદ્રને શાશ્વરીએ પોતાના આશ્રમનો શોધ કરતા કરતા પોતાના આશ્રમભણી પધારતા જોયા કે દુરન તે પ્રેમાવેશથી વ્યાકુળ થઇ પ્રભુની સંમુખ બહુ ઊતાવળે ચાલી, અને ઘણીજ પ્રીતિથી તેણે તેઓશ્રીના ચરણકમળમાં સાષ્ટાંગદંડવત્ પ્રણામ કર્યા. પ્રભુએ કૃપા કરી પોતાના વરદ હાથ તેના મસ્તકપર તથા પીઠપર મેલ્યા. પછી પ્રભુના અત્તલ્ય દર્શનના લાભથી થયેલા આનંદવડે તેનું હૃદય ભરાઇ આવવાથી તેનો કંઠ રુંધાઈ ગયો, તેથી પ્રભુની સ્તુતિ કરવાની તેની બહુ ઇચ્છા છતાં પણ તે સ્તુતિ કરી શકી નહિ, ને માત્ર હાથ જોડીને હર્ષાશ્રુથી ભરેલાં નેત્રાવડે તે પ્રભુશ્રીના મુખારવિંદસ્પ શરદપુનમના ચંદ્રનું ચક્રોરીની પેઠે દર્શન કરતી ઊભી રહી. કેટલીક ક્ષણો તેવી રીતે વ્યતીત થયા પછી સાવધ થઇ તેણે પવિત્ર જગથી પ્રભુશ્રીનાં ચરણકમળ ઘોયાં, ને સ્વચ્છ વસ્ત્રવડે તેમને લુઇ નાંખી તેઓશ્રીને પવિત્ર આસનપર પધરાવ્યા. પછી પ્રભુએ ભક્તના ભવભયને હરનારા ને મંદુર મંદ મંદ હાસ્યપૂર્વક શાશ્વરીને આ પ્રમાણે પૂછ્યું:—

“હે તપસ્વિનિ ! કામ, ભય ને ચિંતા આદિ મનોવિકારો તારા તપમાં વિનિ તો ઉપજવતા નથી ? તારો ક્રોધ તથા આહાર નિયમમાં આવી ગયેલા છે ? પવિત્રતા તથા સંતોષ આદિ નિયમોનું પરિપાલન

તારાથી સુખપૂર્વક થઈ શકે છે ? શ્રીસદ્ગુરુની સેવાથી પ્રાપ્ત થતી ચિત્તની સ્વસ્થતા તને પ્રાપ્ત થઈ છે ?”

શાખરી—“હે ભક્તવત્સળ પ્રેમો ! આજ આપશ્રીના દર્શનથી મારો જન્મ સફળ થયો એમ હું માનું છું. શ્રીસદ્ગુરુની સેવા ને મારા યમ-નિયમાદિ પણ આજજ સફળ થયા એમ હું સમજું છું. મારા હૃદયના ઊંડાણમાં રહેલા આપશ્રી આજ મારા નયનના વિષયરૂપ થયા છે, એ મારા મહાભાગ્યનાં વખાણ હું મારા મુખથી કરી શકતી નથી. મેં આજસુધી જે કાંઈ ધાર્મિક કર્મ કર્યું હતું તે માત્ર આપશ્રીના દર્શનમાટેજ કર્યું હતું. ડોઝ મહર્ષિઓએ કેટલાક સમયપૂર્વે મને કહ્યું હતું કે પ્રભુશ્રી કૃપા કરીને અવશ્ય તારે આશ્રમે પધારશે. જ્યારથી આ વાત મેં સાંભળી ત્યારથી હું નિત્ય મોટી ઉત્કંઠાથી આપશ્રીની વાટ જોયા કરતી હતી. મને મારા મનમાં વારંવાર એમજ લાગ્યા કરતું હતું કે આ વચસો સમય શીઘ્ર જતો રહી તે સમય ક્યારે આવશે કે જ્યારે હું પરમપ્રીતિથી મારા પ્રિયતમ પ્રભુનાં નેત્ર ભરીને દર્શન કરીશ ? ક્યારેક ક્યારેક મારું મન મારે હાથ ન રહેતું ત્યારે હું આપના શુભાગમનને જાણવા કામડાને પણ, તેને ભવિષ્યવેત્તા જાણી, આપશ્રીના આગમનના સમાચાર જાણવા, ઊડાડતી હતી. કયા માસની કઈ તિથિએ આપ પધારશે તે નક્કી નહોતું છતાં હું મારા મનથી કોઈ માસની કોઈ તિથિને આપશ્રીના આગમનની તિથિ માની લઈ દિવસો ગણ્યા કરતી હતી. તે સમય ગયા પછી વળી બીજી તિથિનું અનુમાન કરી દિવસો ગણી મારો સમય વ્યતીત કરતી હતી. આપશ્રીના દર્શનવડે થનારી પરમાનંદની વૃષ્ટિની વાટ હું બહુ ઉત્સાહથી જોયા કરતી હતી. ક્યારેક વનમાંના કોઈ ઉંચા ઝાડપર ચઢીને હું ઉત્તરદિશામણી જોયા કરતી હતી કે મારા પ્રભુ

ક્યાંઈ આવતા દેખાય છે કે નહિ ? વાટ જોનાં જોનાં આપશ્રીનું આગમન નહિ જણાતાં શોકથી મારું હૃદય ભરાઈ આવતું. ને મારાં નેત્રોમાંથી આંસુઓની ધારા ચાલવા લાગતી. ક્યારેક આવા વિચારો પશુ મારા મનમાં ઊભરાઈ આવતા કે જ્યારે હું મારા પ્રભુને મારા માતી લીલેલા આશ્રમભણી આવતા જોઈશ ત્યારે હું પૂર્ણ પ્રેમથી તેઓશ્રીના સામી દોડી જઈ તેઓશ્રીનાં ચરણકમળમાં લપટાઈ જઈશ, ને ઘણા કાળના વિરહ-દુઃખની શાંતિ મારાં નેત્રોમાંથી નીકળેલાં હર્ષાશ્રુવટે તેઓશ્રીનાં ચરણ-કમળ ઘોષને કરીશ. આ વેળા આનંદવટે મારું હૃદય કેટલું બધું વિદાસ પામશે ? મારા હૃદયની વાતો પ્રભુશ્રીને નિવેદન કરવાથી મને કેટલો ખંડો આનંદ થશે ? મારી પાસે જે જે સારું સારું ખાવાપીવાનું હશે તે સર્વ હું બહુ ભાવથી પ્રભુશ્રીને ધરીશ, ને મારા હૃદયને તથા નેત્રને તેઓશ્રીના દર્શનવટે હું દંડાં કરીશ. આપશ્રીને માટેજ મેં આ મધુરરસવાળાં, સુંદર ને પવિત્ર ફળ, મૂળ ને દંદ વીણી વીણીને રાખી મૂક્યાં છે, તે આપ કૃપા કરીને આરોગો.”

શ્રીરામચંદ્રે શામરીના હૃદયનો શુદ્ધભાવ જોઈ તે ફળ આદિને વારંવાર વખાણીને તેનું ભક્ષણ કરી આચમન કર્યું. પછી જે હાથ જોડીને વિનય ને દીનભાવથી પોતાની સંમુખ જોડેલી શામરીને પ્રભુશ્રીએ નીચે પ્રમાણે કહ્યું:—

“ હે ચારુભાષિણિ ! તારા હૃદયના વિશુદ્ધભાવથી ને તારી આ સેવાથી હું તારા ઉપર બહુ પ્રસન્ન થયો છું. હવે તારે કાંઈ પણ કહેવાનું હોય તો તે કોઈ પણ પ્રકારની શંકા કે ભય રાખ્યા વિના પ્રસન્ન મનથી મને કહે, અથવા તારે કાંઈ માગવું હોય તો તે પણ મારી પાસેથી સુખેથી માગ, કેમકે મને મારા ભક્તોમાટે કાંઈ પણ અદેય નથી. ”

શાશ્વરી—“ હે પરમપ્રિય પ્રભો ! જ્યારથી મેં આપશ્રીનાં ચરણ-
કમળમાં સંપૂર્ણ વિશ્વાસથી પરમપૂજ્યભાવ ને પરમપ્રીતિ રાખવા
માંડ્યાં છે ત્યારથી આપ જ્ઞાનસ્વરૂપ હોવાથી મારી બુદ્ધિ ઉત્તરોત્તર
વધારે વિકાસ પામવા માંડી છે એમ મને સમજાય છે. હે દુર્વિજ્ઞેય
પ્રભો ! આપશ્રીની અગાધ કૃપાના પાત્ર મનુષ્યોજ આપશ્રીને યથાર્થ
ઓળખી શકે છે. જેઓ પોતાના અંતઃકરણના અનધિકારથી આપ-
શ્રીની કૃપાને પાત્ર થઈ શક્યા નથી તેમાંના કોઈ મનુષ્યો આપ મનુ-
ષ્યાકારે પ્રતીત થતા હોવાથી આપને પોતાના જેવા સામાન્ય મનુષ્ય
ધારે છે, તો કોઈ મનુષ્યો આપને પોતાનાથી શ્રેષ્ઠ મનુષ્યરૂપે
જાણે છે, તો વળી કોઈ આપને! સાત્ત્વિકભાવ જોઈ આપને દેવરૂપે
જાણે છે, પણ તેઓ આપને પરમેશ્વરરૂપે જાણી શકતા નથી, ને
તેથીજ આપના વચનમાં સંપૂર્ણ વિશ્વાસ રાખી શકતા નથી. હે
કારણ્યનિધે ! આપશ્રીના વચનમાં જે મનુષ્ય સંપૂર્ણ સત્યતાનો નિશ્ચય
રાખે છે તેજ મનુષ્ય શીઘ્ર સર્વ દુઃખોના પારને પામી પરમસુખીઓ
થાય છે એમ મને મારા અનુભવપરથી સમજાયું છે, પણ શોકની
વાત છે કે પ્રમગ્ન પાપસંસ્કારોને વશ વર્તતા મનુષ્યો પોતાના મનના
કથનને જેટલું સત્ય માને છે, તેટલું સત્ય આપશ્રીના વચનને માનતા
નથી. જે આપશ્રીને નિમિત્તે દ્રવ્યાદિ વાપરે વા શરીરવડે આપશ્રીની
સેવા કરે તેનેજ હું આપશ્રીનો વાસ્તવિક ભક્ત માનતી નથી, પણ
જે મનુષ્ય આપને જે સ્વભાવ પ્રિય નથી તે સ્વભાવને વિપત્તી પેઠે
ત્યાગ કરે તેનેજ હું આપનો સાચો ભક્ત માનું છું. આપશ્રીનાં ચરણ-
રવિંદમાં સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા હોય તો આપશ્રીની અઐકિક કૃપા દુઃખનિવૃત્તિ,
શાંતિ, સુખમયતા ને પરિવૃત્તિ એ ચાર સખીઓને પોતાની સાથે લઈને
તે મનુષ્યના હૃદયમાં આવીને અવશ્ય વાસ કરે છે. હું સર્વથા અનધિકારી

છું, છતાં ઘણું જાણું સા કારણથી આપશ્રીની કૃપા મેળવવાની મારા મનમાં સર્વદા બહુજ ઉત્કંઠા રહ્યા કરે છે. મારા જેવી અપાત્રપર કૃપા કરવી કે કેમ ? ને કરવી તો તે ક્યારે ? તથા કેટલી કૃપા કરવી ? તે કેવળ આપશ્રીનેજ અધીન છે, તોપણ આપશ્રીનાં ચરણકમળમાં પરમપ્રીતિ ને પરમપૂજ્યભાવ રાખવાં એ જો હું ન બલતી હોઉં તો સર્વથા મારે અધીન છે. આપશ્રીની અનન્યભક્તિ ને કૃપાવિના મારે બીજું કંઈ પણ માગવાનું નથી. આપશ્રીમાં મન લગાડ્યા પછી મારા જેવાને બીજું માગવાની ઇચ્છાજ દયાંથી પ્રકટે ?”

શ્રીરામચંદ્ર—“શામરિ ! તું નિઃશંક થા, તારા ઉપર મારી પૂર્ણ કૃપા છે. તારા જેવી અનન્યભક્તિવાળીઉપર મારી કૃપા શામાટે ન થાય ? હું વર્ણુ, આત્રમ, કુળ, વય, વિદ્યા, ધન, સત્તા કે રૂપ આદિને જોઈને પ્રસન્ન થતો નથી, પણ મનુષ્યના હૃદયની અડગ વિશુદ્ધપ્રીતિ જોઈને, એવી પ્રીતિ મારું સ્વરૂપ હોવાથી, હું પ્રસન્ન થઈ છું. તારા હૃદયમાં મારી અવ્યભિચારિણી અનન્યભક્તિ છે, તેથી એ ભક્તિવડે હું તારા ઉપર પૂર્ણ કૃપા રાખું એમાં કંઈ પણ આશ્ચર્ય નથી. આદરપૂર્વક મારું પૂજન કરવાનો સ્વભાવ પાડવાથી મનુષ્યને મારું સ્મરણ કરવાનો સ્વભાવ પ્રાપ્ત થાય છે, મારું સ્મરણ કરવાનો સ્વભાવ પ્રાપ્ત થવાથી તેને મારું ધ્યાન કરવાનો સ્વભાવ પ્રાપ્ત થાય છે, ને મારું ધ્યાન કરવાના સ્વભાવની પ્રાપ્તિવડે મનુષ્ય મારી કૃપા મેળવવા ભાગ્યશાળી થાય છે.”

શામરી—“પૂર્ણ કૃપા ! મારા જેવી અતિહીનકુળમાં ઉત્પન્ન થયેલી, અપવિત્ર શરીરવાળી, સ્ત્રીજાતિ હોવાથી અધમ, અરણ્યમાં રહેતારી, ને વિવેકવિદ્યાદિહીન બીજાડીઉપર આપની પૂર્ણ કૃપા ! હું જાગું છું કે સ્વપ્નમાં છું તેની મને શંકા થાય છે. આપશ્રીના મુખારવિંદમાંથી નીકળેલા

શમરિ! ને પૂર્ણ કૃપા એ ઉન્માદોત્પાદક શબ્દોએ મારા કાનદ્વારા મારા હૃદયમાં પ્રવેશ કરી મારા હૃદયને આનંદના ઊભરાથી ભરી દીધું છે. મારા જીવનની આ ક્ષણજ મને સર્વથા ધન્યવાદને પાત્ર જણાય છે. મારા આ જીવનમાં મેં કદીપણ નહિ જોયેલો એવો આ સુખદ સમય છે. આપશ્રીનાં સર્વ મધુર વચનો મને પ્રિય લાગે છે, પણ આજે આપશ્રીએ કિન્ચારેલાં શમરિ! આ સંયોધન ને પૂર્ણ કૃપા એ શબ્દો મને બહુજ મધુર ને પ્રિય લાગ્યા છે.”

શ્રીરામચંદ્ર—“હે વિવેકવતિ! હોકાયંત્રમાંનો ઝીણી અણીવાળો કોટો જેમ સર્વદા ઉત્તરદિશાબણીજ રહે છે, તેને મનુષ્યો ગમે તેટલો ફેરવે તોપણ જે વેળા તેને ફેરવવાનું કામ તેઓ ગંધ કરે કે તુરત તે પાછો ઉત્તરદિશાબણીજ પોતાનું મુખ કરી દે છે, તેમ તું તને પ્રાપ્ત થતી અનુકૂળ ને પ્રતિકૂળ સર્વ સ્થિતિમાં સર્વદા મારી ભક્તિમાંજ અડગપણે તત્પર રહે છે, તેથી હું તારા ઉપર બહુ પ્રસન્ન છું. સૂર્ય જેમ વાતાઝાડાની લેશ પણ પરવા નહિ કરતાં સર્વદા સમયસર પૂર્વદિશામાં ઉદય પામે છે, ને આકાશમાં પોતાને જે માર્ગે ગમન કરવાનું હોય છે તે માર્ગે તે કાંઈ પણ ભય પામ્યા વિના ગમન કરે છે, તેમ તું પણ જગત્તી લેશ પણ પરવા રાખ્યા વિના નિરંતર એકનિષ્ઠાથી વિધિવત્ મારી ભક્તિ કરતી રહે છે, તેથી મારાં અંતઃકરણ તને જોઈને બહુ સંતોષાનુભવ કરે એ સ્વાભાવિકજ છે. પુરુષની જાણ જેમ કોઈ પણ પ્રકારની આનાકાની કર્યા વિના તે પુરુષના સ્થૂંસશરીરને અનુસરે છે, તેમ મારા અનન્યઅકતો કોઈ પણ પ્રકારના મમતવિના મારી આજ્ઞાને અનુસરે છે. તેમણે સર્વદા મને પ્રસન્ન કરવામાં તથા પ્રસન્ન રાખવામાંજ પોતાનું હિત માન્યું છે, તેથી તેમની હું ગમે

તેની કસોટી કરું તોપણ તેઓ મારાથી વિરુદ્ધ થવનો વિચારસરખો પણ નથી કરતા. મારા અનન્યભક્તો મારા માહાત્મ્યજ્ઞાનપૂર્વક જો મારું દર્શન કરે તો તેઓ યોગ, યત્ન, જપ કે તપવિના પણ તેમના સ્વાભાવિક સ્વરૂપને એટલે અંતરાત્માથી અભિન્ન બ્રહ્મસ્વરૂપને સંશય-વિપર્યયથી રહિત જાણી આ દુઃખરૂપ ભવસાગરનો પાર પામે છે.”

શમરી-“ હે દીનમંધો ! હે દીનનાથ ! હે અશરણુશરણુ ! હે કૃપાસાગર ! અત્યંત મંદમતિવાળી હું આપની કેવી રીતે સ્તુતિ કરું ? મારું હૃદય ને મારી વાણી સંસ્કારી નહિ હોવાથી તે આપશ્રીની પવિત્ર સ્તુતિ કરવામાં શી રીતે યોગ્ય ગણાય ? આમ હોવાથી કેવળ આપની ઉદરતાના ને ગુણુગ્રાહકતાના વિચારનેજ મારા મનમાં પ્રધાન-પણે સ્થિર કરી હું મારું હૃદય આપશ્રીને અર્પણ કરવાયોગ્ય ધારતી નથી, તોપણ અન્ય યોગ્ય સામગ્રીને અભાવે ખીતી ખીતી હું મારું હૃદયજ આપશ્રીને અર્પણ કરું છું. હે પ્રભો ! આપજ મારા સાચા હિતેચ્છુ, પાલક ને સગા છો. આપવિના આ પૃથિવીપર કે પરલોકમાં કાંઈ પણ પ્રાણી મારું સાચું હિતેચ્છુ, રક્ષક કે સગુંવહાણું હોય એમ મને જણાતું નથી. વાયુને વશ વર્તતાં વાદળાં જેમ આકાશમાં રૂપાંતર પામ્યા કરે છે, તથા વિનાશ પામે છે, તેમ કર્મને વશ વર્તતાં પ્રાણિ-પદાર્થો આ સંસારમાં સ્થિત્યંતર પામ્યા કરે છે, ને વિનાશ પામતા પ્રતીત થાય છે. કાંઈ પ્રાણિપદાર્થ સ્થિત્યંતરરહિત કે અવિનાશી જોવામાં આવતો નથી. આવાં સગાંવહાણાં, અન્ય પ્રાણીઓ, ને પદાર્થો મારા વાસ્તવિક આધારરૂપ શી રીતે સંભવે ? અપરિણામી, અનાદિ ને અનંત જે પરમાત્મા તેજ મારો વાસ્તવિક આધાર છે એમ મને આપશ્રીની કૃપાથી હવે સમજાયું છે.”

શ્રીરામચંદ્ર—“ હે શુદ્ધ હૃદયવાળી ! તારા ભક્તિભાવની સીમા નથી. તારું હૃદય વિશુદ્ધપ્રીતિથી ભરેલું હોવાથી સર્વદા વખાણવાયોગ્ય છે, તારા હૃદયમાં આદાર્ય હોવાથી તારા હૃદયમાં વિશુદ્ધપ્રીતિને પૂર્ણ વિકાસ થયો છે, ને તેથી વિશુદ્ધપ્રીતિની સાથે રહેનારી સર્વ શુભ કળાઓ તારા હૃદયમાં પૂર્ણપણે પ્રકાશી રહી છે. અસ્પૃશ્ય મનુષ્યને હાથે ભૂજ થવી સ્વાભાવિક છે એમ સમજી હું મારા ભક્તોની બુદ્ધિભણી કદીપણુ દષ્ટિ કરતો નથી, પણ તે મને પ્રાપ્ત કરવામાટે કટલો બધા પ્રયત્ન કરે છે તેજ માત્ર હું જોઈ છું. ”

શમરી—“ હે કરુણાનિધિ ! આપ આ સર્વ આપની મોટાઈ-સામું જોઈને બોલો છો. જીવો બ્યારે બીજા મનુષ્યાદિના દોષો જોવામાં જુદા જુદા જણાય છે, ત્યારે આપ બીજા મનુષ્યાદિનો કાંઈ પણ અસ્પૃશ્ય ગુણ હોય તો તે જોવામાં જુદા પ્રતીત થાઓ છો. આપશ્રીનો આ મહાન્ શુભગુણ મને જુદા કરી નાંખે છે. મારામાં કાંઈ પણ પ્રકારની યોગ્યતા હોવાનો સંભવ મને પ્રતીત થતો નથી, ને કદાચ કાંઈ પણ યોગ્યતા મારામાં આવી હશે તો તે માત્ર આપશ્રીના કૃપા-કટાક્ષથી જ આવી હશે. કૃપાનાથ ! મારી પૂર્વ સ્થિતિની કથા સાંભળો. મારું મન પહેલાં સાધારણ વાતમાં પણ બહુ લાગણીવાળું હતું,—સાધારણ વાતમાં પણ મારા મનને બહુ લાગી આવતું, ને સાધારણ અનુ-કૂળ કે પ્રતિકૂળ પ્રસંગને પણ બન્ને બાજુનો પૂરતો વિચાર કર્યા વિના હું મોટું રૂપ આપી દેતી, ને તુરત પ્રસન્ન કે અપ્રસન્ન થઈ જતી. પછી મેં વિચાર્યું કે જ્યાંસુધી મારું મન આવું સાંકડું ને અસહનશીલ રહેશે ત્યાંસુધી હું પ્રભુની કૃપાને પાત્ર થઈ શકીશ નહિ, તેથી મેં આપના પૂજન ને સ્મરણધ્યાનપૂર્વક મારા મનની આવી દુષ્ટ તીવ્ર

સાગણીને ન્યૂન કરવાનો પ્રયત્ન પ્રારંભ્યો. મેં વિચાર્યો કે હું ધીરજથી
 ખંને બાળુનો પૂરતો વિચાર કર્યા વિના ઝિતાવળથી અયોગ્ય બોલી દઉં
 છું, વા અયોગ્ય પ્રવૃત્તિ કરી દઉં છું, તે યોગ્ય થતું નથી, ને તેથી પરિ-
 શ્રામે મને તથા અન્યને નકામો ખેદ થાય છે. મારે જો મારા પ્રભુને
 પ્રસન્ન કરવા છે તો મારે મારો આ કુસ્વભાવ અવશ્ય છોડી દેવો
 જોઈએ. દ્વિજકન્યા પરણે છે ત્યારે તે પોતાના પિતાના ગોત્રનો તથા
 ઘરનો ત્યાગ કરી પોતાના પતિના ગોત્રને તથા પતિના ઘરને પોતાનું
 ગોત્ર તથા ઘર માને છે, તો મારે પણ હવે સંસારી મનુષ્યોના જવા
 સ્વભાવનો ત્યાગ કરી પ્રભુના પક્ષમાં બળી પ્રભુના જેવોજ સ્વભાવ
 રાખવો જોઈએ. આમ વારંવાર વિચાર કરી મનોમગ્ન વધારવાથી તથા
 જ્યારે જ્યારે ભૂલ થતી ત્યારે ત્યારે પશ્ચાન્તાપપૂર્વક જપ આદિ પ્રાય-
 શ્ચિત્ત કરવાનો નિયમ રાખવાથી હવે હું ખંને બાળુને સારી રીતે જોઈ
 પછી કરવાયોગ્ય નિશ્ચય કરું છું, તથા બોલવાયોગ્ય બોલું છું, તેથી
 મારા મનનું દુઃખ દૂર થયું છે, ને મારાથી હવે અન્ય મનુષ્યોને અન્યાય
 ન મળવાથી તેમને પણ મારા ભણીથી દુઃખ થતું નથી. આગળ સાધા-
 રણ પ્રતિદ્વંડ પ્રસંગમાં પણ મારાં નેત્રોમાં આંસુ ભરાઈ આવતાં. હૃદય
 ભરાવાથી ઉપજેલો શોક નરમ થાય છે, કંઠ રુંધાવાથી તે નરમ
 થયેલો શોક આગળે છે, અને નેત્રોમાંથી આંસુઓ પડવાથી તેની સાથે
 તે નરમ થયેલો શોક પ્રવાહિરૂપ થઈ હૃદયમાંથી બહાર નીકળી જાય
 છે, ને તેથી મન હલકું થઈ જાય છે, એમ મને અનુભવાતું, પણ
 તુચ્છ વાતમાં મનને શોકયુક્ત કરવું તેમાં મૂર્ખાઈ છે, એમ મને પછીથી
 સમજાયું. પછી મેં વ્યવહારની સાધારણ પ્રતિદ્વંડતાઓમાં
 માફું લગાડવાનો, રેવાનો કે શોક કરવાનો સ્વભાવ ક્રમથી

મૂકી દીધો, ને માત્ર આપશ્રીના વિરહાદિથી જે શોક ઉત્પન્ન થાય તેને જહાર કાઢવામાં ઉપર જણાવેલી ક્રિયાનો ઉપયોગ અનાયાસે થઈ જતો. આમ થવાથી મારા ચિત્તની શાન્તિમાં વધારો થયો. આગળ હું મારી સાધારણ લક્ષિતને બહુ મોટું રૂપ આપતી, ને હું પ્રભુની અનન્યભક્ત છું એમ માની લેતી, પણ આપની કૃપાનાં કિરણોનો પ્રકાશ મારા હૃદયપર જેમ જેમ વધારે પડતો ગયો તેમ તેમ મને સમજવા લાગ્યું કે આ તકટી મન મને હશે છે. મારે જે પ્રભુશ્રીનો સાક્ષાત્કાર ને તેઓશ્રીના ધામની પ્રાપ્તિ કરવી છે, તો મારે કાંઈ પણ પ્રાણિપદાયને પ્રભુશ્રીથી વધારે પ્રિય નજ માનવો જોઈએ. હું ક્યારેક કાંઈ પ્રાણિપદાયને પૂરો વિચાર કર્યા વિના પરમપ્રિય વા પરમસ્નેહો માનું છું, વા તેમ કહી બતાવું છું, આ મારો મોટામાં મોટી ભૂત છે. હજી મને દ્રવ્યમાંથી ઉપભોગના પદાર્થોમાંથી, ને નિકટનાં સગાંવડાણાંમાંથી પણ આરંભ પ્રીતિ દૂર થઈ નથી, તો પછી મારા સ્થૂણશરીરમાંથી મારી આરંભ પ્રીતિ દૂર થઈ હોય એમ મારે માની લેવું એ મારી મૂર્ખતાજ છે. આ મન મદાધૂર્ન ને કૃતઙ્ગી છે, માટે હવે તેના કહેવાઉપર લેશ પણ ધ્યાન ન આપતાં ધીરજથી પૂરું વિચાર કરી મારા કર્તવ્યમાં જ્યાં જ્યાં ન્યૂનતા રહેતી હોય ત્યાં ત્યાં તે ન્યૂનતા મારે દૂર કરવી. પછી મારા હૃદયની વૃત્તિઓને મેં સદ્મદદિષ્ટિએ જોવા માંડી, ને તે જે જે પ્રાણિપદાર્થમાં પ્રીતિયુક્ત લાગેલી જણાઈ તે તે પ્રાણિપદાર્થમાંથી તેને પાછી ખેંચી આપશ્રીનાં ચરણકમળમાં જોડવા માંડી. આમ કરવામાં પ્રથમ તો મને બહુ ત્રમ જણાવા લાગ્યો, ને મન તથા ઈન્દ્રિયોના મોટા મોટા ક્ષોભોને ધૈર્ય તથા સાવધાનતાથી શમાવવા પડ્યા. વિવેકપૂર્વક આ પ્રયત્ન સતત ચાલતો રહેવાથી ક્રમપૂર્વક સર્વ પ્રાણિપદાર્થમાં રહેલા અંતઃકરણના

પ્રીતિવાળા વેગો શાંત થયા, ને તે સર્વ વેગો આપશ્રીનાં ચરણકમળ-
પ્રતિ પરમપ્રીતિપૂર્વક અનાયાસે ચાલવા લાગ્યા. મારી આવી રિથિતિ
થઈ ત્યારે મારું મન બહુ પ્રસન્નતા અનુભવવા લાગ્યું. મારી પ્રભુભક્તિ
દૃઢ થયેલી જણાવા લાગી. મારી ભક્તિની દૃઢતા વધવાથી હવે મારી
સમીપ કોઈ પણ મનુષ્ય પ્રભુની કે સત્શાસ્ત્રની વિરુદ્ધ બોલી શકતું
નથી. ‘અરે ! આ જગત્માં મારું કોઈજ નથી’, આવો વિચાર જ્યારે
જ્યારે આગળ મારા મનમાં આવતો ત્યારે ત્યારે મારું કોમળ હૃદય
ચીરાઈ જતું હોય એમ મને જણાતું. નિરાધારતા સમર્થ આધારરૂપ
આપનો જ્યારથી મને અત્રય મળ્યો ત્યારથી એ વિચાર હવે મને
સ્વપ્નમાં પણ આવતો નથી, ને તેથી મને દુઃખાનુભવ પણ થતો નથી.
હું આશોમુદિ પૂનમની મધ્યરાત્રિ બૂતો ગઈ નથી, કે જે વેળાએ આ-
પશ્રીએ નિર્હૈતુક કૃપા કરી મારા હૃદયના ઊંડાણમાં રહી મને સૂચવ્યું
હતું કે ‘હે સુભાગિનિ ! વિશુદ્ધપ્રીતિરૂપ—ભક્તિરૂપ—અવાંધકારના
નિવારક દીપકમાં તું વિશુદ્ધસ્નેહરૂપ દિવ્ય ધૂન વારંવાર પૂર્યા કરજે, અને
વિપયતુલુરૂપ પ્રયળ વાયુથી તું તેનું નિરંતર રક્ષણ કર્યા કરજે, નહિ
તો તે દીપક ઓલાઈ જશે.’ આપશ્રીની આ આજ્ઞાને હું નિરંતર બહુ
આદરપૂર્વક સાવધાનતાથી પાળું છું, તેથી મારું હૃદય હવે ડોળાઈ જતું
નથી, ને તે પૂર્વે નહિ અનુભવેલા કોઈ અકથ્ય આનંદનો અનુભવ કરે
છે. હું જે જે જોતી, ને જે જે સાંભળતી, તેમાંથી આપશ્રીનાં ચરણા-
રવિંદમાં મારી ભક્તિ વધે એવો બોધ મારા હૃદયમાં ગ્રહણ કરતી
હતી. એક વેળા વનમાં મેં મોટાં ઝાડોની પાસે રહેલા એક નાના
ઝાડને જોયું. તે પાસેનાં મોટાં વૃક્ષોની પેઠે આજ્ઞાદત્તરહિત અવકાશમાં
જઈ સૂર્યનાં કિરણોને પોતાની ડાળો ને પાંદડાંની ઉપર પાડવા ઇચ્છતું

હોય એમ મને જણાયું, તથા તે પોતાની એ ઇચ્છાને સફળ કરવા નિત્ય પ્રયત્ન કરતું હોય એવું પણ મને જ્ઞાન થયું. કેટલોક સમય વીત્યા પછી મેં પુનઃ ત્યાં જઈને જોયું તો તે નાનું ઝાડ વાંદુંચુંકું થઈને પણ આશ્ચર્યજનક અવકાશમાં પહોંચી સૂર્યનાં કિરણોવડે પોતાનાં પાંદડાંઓને અને ડાળોને પ્રકાશમય કરી રહ્યું હતું. આ જોઈને મેં વિચાર્યું કે મનુષ્ય સંસારની ગમે તેટલી વિટંબણાઓમાં હોય તોપણ જો તે પરમાત્માને પ્રાપ્ત કરવામાટે શુદ્ધભાવથી પ્રયત્ન કરે તો તે અવશ્ય પરમાત્માને પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. પછી મેં મારી ભક્તિને વિશેષ દૃઢ કરવા પુનઃ નવા ઉત્સાહપૂર્વક પ્રમળ પ્રયત્ન પ્રારંભ્યો. મેં એક વેળા એક આયોગિયાનું પાણી સૂકાઈ જવાથી તેના તળીઆની ભૂમિમાં મોટા મોટા ચીરાડા પડેલા જોયા. તે જોઈ મને એમ લાગ્યું કે પોતાના જીવનરૂપ જળ સૂકાવાથી આ જડ ભૂમિમાં પણ ચીરાડા પડ્યા છે, પરંતુ મારા હૃદયમાં મને પ્રભુને વિયોગ છતાં હજી ચીરાડા પડ્યા હોય એવું જણાતું નથી, તેથી મારા વજ્રજેવા કહણ ને પ્રેમ-શૂન્ય હૃદયને ધિક્કાર છે. એક માછલાને મેં જળને વિયોગે તરફડતું જોયું ત્યારે મને લાગી આવ્યું કે આ માછલું પોતાના પ્રિય જળને વિયોગે આટલું બધું તરફડે છે પણ હું તો પ્રભુને પરમપ્રિય માનતાં છતાં પણ તેમના વિયોગે આટલી બધી તરફડતી નથી. ગઈ વસંતઋતુમાં એક વેળા સૂર્યોદયસમયે એક તળાવમાં મેં અનેક કમળોને પ્રકુલિત થયેલાં જોયાં, ને ગઈ શરદપૂતમની રાત્રે એક તળાવમાં મેં અનેક પદ્મિનીઓને પ્રકુલિત થયેલી જોઈ, ત્યારે મારા મનમાં સ્ફુરી આવ્યું કે પ્રભુનાં દર્શનથી પ્રભુના ભક્તોનાં હૃદયો પણ આવીજ રીતે વિકાસ પામતાં હશે. આ વનમાં ભ્રમણ કરતાં મેં એક વેળા એક વૃક્ષની સાથે સુદૃઢ ચૂડ બરાબીને તેને વીંટાઈ ગયેલી જોઈ તથા તે વૃક્ષના રસન

આધારે પોતાનું જીવન નભાવતી એક લતાને જોઇ ત્યારે મારા મનમાં સ્ફુરી આવ્યું કે પરમાનંદરૂપ પરમાત્માના સ્વરૂપની સાથે ભક્તજનની મનોવૃત્તિ પણ આવીજ રીતે સુદૃઢ આલિંગનવાળી જોઇએ, ને તેમના આધારે તેણે પોતાનું જીવન નભાવતું જોઇએ. ધૂળધાવે જોમ રાખમાંથી સોનું શોધી કાઢે તેમ હું પણ સાધારણ વાતો કે પ્રતિદૂષણ વાતો સાંભળું તેમાંથી પણ આપના મહિમાને વા મારા કર્તવ્યને શોધી કાઢતા. આપશ્રીના ચરણકમળમાં મારી વિશુદ્ધપ્રીતિનો વધારો થાય એવાં પુસ્તકો વાંચવાં તથા એવી વાતો સાંભળવી મને બહુ ગમતી, ને ઘણી વેળા મારા હૃદયમાં આવેશ પ્રકટવાથી હું મારા શરીરનું જાન ભૂલીને તેવાં પુસ્તકો વાંચતી, વા તેવી વાતો સાંભળતી. કાંઈ કાંઈ વેળા આપશ્રીના વિરહના વિચારથી (અરે ! હજીમુધી મને પ્રભુશ્રીનો સાક્ષાત્કાર ન થયો એવા વિચારથી) મારું મન બહુ ભરાઈ આવતું ત્યારે જો મારાથી બની શકે તો હું મારા જેવા વિચારવાળા ભક્તોની પાસે જતી, ને તેમની આગળ આપશ્રીના મહિમાની વાતો કરીને વા તેમની પાસેથી આપશ્રીના અગાધ મહિમાની વાતો સાંભળીને હું મારા હૃદયપરનો ભાર ઓછો કરતી, ને મારા દુઃખી હૃદયને આશ્વાસન આપતી. ક્યારેક મારા હૃદયને આપશ્રીના મહિમાનું વિશેષ જાન થવાથી આપશ્રીના મહિમાવિષે હું ભજન જોડી કાઢતી, ક્યારેક આપશ્રીમાં વધારે પ્રીતિ રાખવા હું મારા હૃદયને ઉપદેશ કરતી હોડિં એવા ભાવનું ભજન જોડી કાઢતી, ને ક્યારેક હું મારા મનને તથા ઈન્દ્રિયોને સર્વ પ્રકારે નિર્દોષ પ્રવૃત્તિ કરવાના યોગ્યનું ભજન જોડી કાઢતી. આવાં ભજનો જોડવાથી મારા હૃદયમાં શાંતિનું વિશેષ જાન થતું. કાંઈ વેળા મારા મનમાં આપની ભક્તિનો વિશેષ વેગ પ્રકટવાથી ક્યારેક ક્યારેક હું આ સુંદર વનમાં પરિભ્રમણ કરતી કરતી હાથ જોડી આપશ્રીને વારંવાર પ્રણામ કરીને ‘ હે અશરણશરણ ! હે દીન-

નાથ ! હે કૃપાસિંધા ! પ્રસન્ન થાઓ, પ્રસન્ન થાઓ, એમ ઉપરા ઉપર પોકારો કર્યા કરતી હતી. ઘણી વેળા હું આપના નામનો જપ કરતાં કરતાં ભાવાવેશમાં (મસ્તીમાં) આવી જતી હતી. આપશ્રીના અનુગ્રહથી હવે મારી કુળલાજની ને લોકલાજની અદૃશ્ય બેડીઓ તુટી ગઈ છે, ને મારા માથાઉપર આગળ જે સંસારનો મોટો ભાર પ્રતીત થતો હતો તે ભાર પણ હવે ઝીનરી ગયો છે. આગળ હું આ જગત્માં એકલી ને દુઃખી છું એવું ભાન મને થતું, તે ભાન પણ હવે દૂર થઈ ગયું છે, ને મેં જાણે હવે મારું ખરું જીવન પ્રાપ્ત કર્યું હોય એમ મને લાગે છે, તેથી હવે હું પરમ સુખિણી છું એમ મને પ્રતીત થાય છે. હે પરમાત્મન ! નિરતિશય જ્ઞાન ને નિરતિશય આનંદ આ આપશ્રીના સ્વભાવ આપશ્રીની આસપાસના વાતાવરણમાં પ્રસરી રહેલા હોવાથી તેની મારા ચિત્તપર થતી અસર હું સ્પષ્ટ જોઈ છું. આ વેળા જાણે હું જાણવાયોગ્ય સર્વ જાણતી હોઈ, મને જાણે કાંઈ પ્રકારની શંકાજ ન હોય, ને જાણે હું પરમાનંદમય હોઈ એમ મને જાણાય છે. જે હૃદયમાં આગળ ભય ઉપજાવનારું અંધારું પ્રતીત થતું હતું ત્યાં હવે સુખમય, શાંત ને રમણીય પ્રકાશ પ્રતીત થાય છે; જે હૃદયમાં આગળ વાસનારૂપ વેતાળો નાચતા હતા તે સ્થળે હવે નિર્વાસનારૂપ મહાદેવીએ આવી વાસ કર્યો છે; ને જે હૃદયમાં આગળ સુખ ને જ્ઞાન ક્યાંઈક બહાર હશે, ને તે મારે પ્રયત્ન કરીને મેળવવાં જોઈએ એવું ભાન થતું હતું તેજ હૃદય હવે પોતાની બહુજ સમીપમાં રહેલ પરમસુખ ને પરમજ્ઞાનને અનુભવી પરમશાંત થતું છે. હું ને મારું આ બે મારા હૃદયની દુર્ભેદ્ય અંધિઓ પણ ભેદાઈ ગઈ હોય એમ મને જાણાય છે. મને લાગે છે કે આપશ્રીની કૃપાએ મને સુખર (બહુ બોલી) બનાવી દીધી છે, તેથી હું જેટલું બોલવાની અગત્ય હતી, તેથી ઘણું વધારે

બોલી ગઇ છું. જેમ કેઈ મહાદરિદ્રી મનુષ્યને અચાનક ચિંતામણિ મળી જાય ત્યારે તે દરિદ્રી મનુષ્ય ભાન ભૂત્રીને તે ચિંતામણિને વારે વારે જોયા કરે, ને આનંદ પામ્યા કરે, તેમ મને પણ મારું હૃદય આપશ્રીની પાસે ખાડી કરવાનો આ અત્યવ્ય લાભ મળવાથી હું કેટલું બોલો ગઇ તેનું પણ મને ભાન રહ્યું નથી. આપને ક્ષમાના મહાસાગર અને ભક્તોની ભૂત્રીની ઉપેક્ષા કરનારા જાણ્યા પછી આપની પાસે મારે બહુ બોલવામાટે ક્ષમા માગી એ આપના મહિમાની અવગણના કરવાજેવું થાય એમ મને લાગે છે, તેથીજ તે વિષયની હું આપશ્રીની પાસે ક્ષમા માગતી નથી.”

શ્રીરામચંદ્ર—“હે સુશીલે ! તું કાંઈજ વધારે બોલી નથી. મને લાગે છે કે તારે જેટલું બોલવું જોઈએ તેથી તું ધાગુંજ થોડું બોલી છે. મારા કાનને તારાં વચનો બહુ મધુર લાગતાં હતાં, ને હજી પણ જો તું કાંઈક વધારે બોલી હોત તો તે પણ હું ઘણી પ્રસન્નતાથી સાંભળત. મારા પ્રેમોન્મત્ત ભક્તનાં વિશુદ્ધ પરમ પ્રીતિથી ભરેલાં વચનો સાંભળતાં હું કદી પણ કંટાળતો નથી. તું તારા શુભગુણો ને અનન્યભક્તિવડે મારા પરમધામને પામવાને યોગ્ય થઇ છે, માટે તારી ઇચ્છા હશે ત્યારે તું આ મનુષ્યશરીરનો તૃણવત્ ત્યાગ કરી મારા પરમધામને પામી સર્વ પરિતાપરહિત પરમાનંદનો અનુભવ કરીશ. આવા વનમાં તારો વાસ પણ તારું સુભાગ્ય સૂચવે છે. હે શામરિ ! આ વન મતંગ મહર્ષિની કૃપાથી બહુ સુંદર જણાય છે. હે સુભગે ! જો તું સીતાના સંબંધમાં કાંઈ જાણુતી હોય તો તે મને કહે, કેમકે અમે બન્ને ભાઈઓ તેની શોધમાં નીકળ્યા છીએ.”

શામરી—“હે મારા પરમાધાર ! આ વન મતંગ મહર્ષિની કૃપાથી સત્પુરુષનું હૃદય જેમ સર્વદા નિર્મળ ને પ્રસન્ન રહે તેમ સર્વદા

કૂલ તથા કુળથી યુક્ત રહે છે, અને ઘાટાં પાંદડાંવાળાં ઘાટાં વૃક્ષાથી તે બહુ રમણીય પ્રતીત થાય છે. મારી સવિનય પ્રાર્થના છે કે આપ એ વનભણી કૃપાદષ્ટિનો પાત કરી તે વૃક્ષાદિના જીવનને સફળ કરવા કૃપા કરો. હે સર્વજ્ઞ ! સીતાજીના સંબંધમાં આપ સર્વ જાણો છો. માત્ર આપની મોટાઈ છુપાવવા આપ મને પૂછો છો તો હું આપની તે આજ્ઞાને મસ્તકપર ધારણ કરી સવિનય કહું છું કે આપ અદ્વિતીય વિદાય થઈ પાસેના ઋણ્યમકપર્વતપર વસતા વાનરરાજ સુગ્રીવને મળશો, અને તેની સાથે મૈત્રી કરશો, એટલે વ્યવહારપદ્ધતિ આપને સીતાજીના સંબંધ-માં જે જાણવાનું છે તે સર્વ જાણવામાં આવશે. હે કૃપાકાંત ! હવે આ દુઃખપૂર્ણ મર્ત્યલોકમાં વિશેષ સમય રહેવાની મારી લેશ પણ ઇચ્છા નથી. આપશ્રીનાં પરમાનંદ આપનારાં દર્શન કરતી કરતી હું હવે આ વેળાએજ મારા આ અધમ સ્થૂણશરીરને ત્યાગ કરી આપશ્રીના ધામમાં નિવાસ કરી શકાય એવા અંશ્વરદેહને પ્રાપ્ત કરવા ઇચ્છું છું. હું હવે અગ્નિવડે મારા આ સ્થૂણશરીરને ભસ્મીભૂત કરું છું. હે પ્રેમો ! હે અશરણુશરણુ ! આપનો જય થાઓ. ”

પત્ર ૧૪૬-૧૪૮.

* મનને સૃષ્ટિના નિયમનો સૂક્ષ્મ વિચાર કરી શાંત કરો. સંસારના ક્ષણભંગુરપણાનો તથા વિનાશીપણાનો વિચાર કરી હૃદયમાં વૈરાગ્ય વધારો. જીવતાં જતાં મનવડે મરી જઈ સારી રીતે સાધનપરાયણ રહો. ...નું તેના કર્માનુસાર જે થવાનું હતું તે થયું છે, ને હજી થયા કરશે. પારકી પંચાત મૂકી હવે તમે તમારી પોતાની પંચાતમાંજ આરૂઢ થાઓ. તે હવે જ્યાં છે ત્યાં તમારા કામના નથી, ને તમે હવે તેના કામના નથી.

દેવોને પાછળના જન્મનું જ્ઞાન રહે, પણ મનુષ્યના મોટા ભાગને પોતાના પાછળના જન્મનું જ્ઞાન ન રહે.

પાપી જીવોને યમના દૂતો તેનાં કૃત્યોનું સ્મરણ કરાવી પીડા આપે છે. નારકીય પણ શરીર છે. પુણ્યવાન જીવોને યમના દૂતો પીડા કરી શકતા નથી. યમપાસે લઈ જતાં તથા નરકમાં જવને મનુષ્યશરીર મૂક્યા પછી બીજું શરીર પ્રાપ્ત થયું હોય છે.

પૂર્વના કર્મોનુસાર મનુષ્યની ગતિ થાય છે. અંતઃકરણની જાગૃદશા વર્તતી હોય તો તે બોલતો ચાલતો મરે, ને ગાઢસુષુપ્તિ કે મૃત્યુ-જ્યેષ્ઠી સ્થિતિ હોય તો તે મૃદ સ્થિતિમાં મરે. તે સ્થિતિનો ભાવિ-ગતિસાથે સંબંધ નથી. પ્રેત થયેલાને શ્રાદ્ધક્રિયા વિશેષ ઉપયોગી થાય છે. બીજા જ્યેષ્ઠા અન્ય શરીરને પામવાના ક્રમમાં મૂકાયા હોય તેમને ત્યાં તેના પુણ્યનું ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. શ્રાદ્ધથી તે પુણ્યનું ફળ મેળવી કાં તો પ્રેતભાવથી છઠ્ઠી પોતાનાં કર્મો ભોગવવાયોગ્ય યોગિને પામે છે, વા બીજે સ્થળે ગયો હોય તો આ પુણ્યના ફળરૂપ સુખનો તેને લાભ થાય છે. જેને ઉદ્દેશે શ્રદ્ધાપૂર્વક વિધિવત્ પુણ્ય કર્યું હોય તેને તેનું ફળ મળે છે. એમ ન હોય તો કરનારને માત્ર કીર્તિરૂપ ફળ મળે છે.

✽ મરનારને નિમિત્તે જપ, તપ તથા અન્ય પુણ્ય બહુ શ્રદ્ધા ને પ્રીતિથી દીર્ઘકાળપર્યંત પવિત્રપણે કરવામાં આવે તો મરનારના જીવની ઊર્ધ્વગતિ થવામાં તે વધારે ઉપયોગી થાય છે. સાધારણ પ્રયત્ન તેને સાધારણ ફળ આપે છે.

૧૪૭. X સર્વશક્તિમાન પ્રભુ ભક્તવત્સળ હોવાથી તેઓશ્રીની અનન્યભક્તિની પ્રાપ્તિની ઇચ્છા રાખનાર પુરુષે સર્વ વિષયતૃષ્ણાઓનો પરિત્યાગ કરી પ્રભુને શરણે આવવું જોઈએ. વિભીષણ જેમ રાવણાદિથી

ઉદાસીન થઇ શ્રીરામચંદ્રજીને શરણે ગયા, તેમ પ્રભુની અનન્યભક્તિ મેળવવાની ઇચ્છા રાખનાર મનુષ્યે પણ સંસારના સર્વ વિષયોથી ઉદાસીન થઇ કરુણાસિંધુ પ્રભુને શરણે જવું જોઇએ. વિભીષણ કેવી રીતે શ્રીરામચંદ્રજીને શરણે ગયા, તથા ભગવાન રામચંદ્રે તેમને કેવી રીતે આશ્વાસન આપ્યું તે નીચેની તેમની વચ્ચે થયેલી વાતપરથી સ્પષ્ટ થશે.

રાવણાદિથી ઉદાસીન થઇ, તેમનો ત્યાગ કરી, વાનરોની સાથે શ્રીરામચંદ્રજીપાસે આવી, એ હાથ જોડી દીન થઇને ઊભા રહેલા વિભીષણપ્રતિ શ્રીરામચંદ્ર કહે છે:—“ હે વિભીષણ ! તમે તમારા રાવણાદિ સંબંધીઓનો ત્યાગ કરી મારી પાસે કેમ આવ્યા છો ? આવી કઠણ વેળાએ પોતાના ભાઇઓની સાથે રહેવાથી વ્યવહારમાં તમારું સારું કહેવાય એ શું તમે જાણતા નથી ?”

વિભીષણ—“ હે અંતર્યામિન ! આપથી શું અજાણ્યું છે ? મારા ભાઈઓ આદિ નીતિવિમુખ અને અહંકારી છે. આપને અનીતિ ને અહંકાર પ્રિય નથી. જે દુર્ગુણો આપને પ્રિય નથી તે દુર્ગુણોનું સેવન કરનારા જે ભાઈઓ આદિ હોય તેમને જો સુધારી શકાય તો સુધારી આપને શરણે લાવવા, ને જો તેમ નજ બને તો પછી તેમને સદાને માટે પડતા મેલી આપનેજ શરણે આવવું એ વિવેકી મનુષ્યનું કર્તવ્ય છે. મારાથી રાવણાદિ સુધારી શકે એમ ન જણાયું, તેથીજ હું તેમનો પરિત્યાગ કરી આનંદના મહાસાગરરૂપ આપને શરણે આવ્યો છું. જે વ્યવહાર પરમાર્થનો વિદ્વાત કરે તે વ્યવહારને વળગી રહેવું એ હું યોગ્ય ધારતો નથી, તથા પ્રાકૃત માણસોના વખાણને પણ હું ઇચ્છતો નથી.

હે દેવોનું પાલન કરનારા ! હે નાથ ! હે અશરણશરણ ! હું અધમ રાક્ષસ છું, ને અભિમાની રાવણનો નાનો ભાઈ થઈ છું, એ આપને જ્ઞાતજ છે. જેમ ધૂડને અંધારાપર સ્વાભાવિક પ્રેમ રહે છે, તેમ મારું તમોગુણવાળું શરીર હોવાથી મને પણ પાપમાં સ્વાભાવિક પ્રેમ રહે છે. હે રઘુકુલભૂપણ ! હે શરણાગતને સુખ આપનારા ! હે ભક્તનાં દુઃખોને ને ભયને નિવૃત્ત કરનારા ! સજ્જનોદ્વારા હૃદયને તથા કંતને આનંદ આપનારો આપનો સુયશ સાંભળીને હું મારા ભાઈનો ને અન્ય રાક્ષસોનો સદાને માટે ત્યાગ કરી આપને શરણે આવ્યો છું. હે પ્રભો ! મારું રક્ષણ કરો, મારું રક્ષણ કરો. અમારા જેવા નિરાધારના સાચા આધાર એક આપજ છે. ”

[એમ કહીને તેણે સાષ્ટાંગ દંડવત્ પ્રણામ કર્યા. તેનાં વિવેક, પ્રીતિ તથા દીનતાવાળાં વચનો સાંભળી આસનઉપરથી ઊઠી, તેને ઊભો કરી, પ્રીતિસહિત પોતાના હૃદયમાં લગાડી, પોતાની પાસે બેસારી પછી] શ્રીરામચંદ્ર—“હે લંકેશ ! તમે તમારા સર્વ પરિવારસહિત કુશળ છો ? તમારા પ્રારબ્ધદોષથી તમારો કુંઠકાણે નિવાસ થયો છે. હે મિત્ર ! તમે અહોનિશ ખળના સમુદાયમાં વસો છો ત્યાં તમારા સહર્મનો નભાવ કેવી રીતે થાય છે ? હું તમારી સર્વ શુભ રીત જાણું છું. તમે નીતિમાં નિપુણ ને નીતિને માર્ગે ચાલનારા હોવાથી તમને અનીતિ લેશ પણ ગમતી નથી. હે ભાઈ ! નરકનો વાસ સારો, પણ નિરંતર દુષ્ટ મનુષ્યોની સાથે રહેવું સારું નહિ.”

વિભીષણ—“હે દીનબંધો ! જીવનું આપના શરણવિના કુશળ ક્યાંથી હોય ? મારા સુભાગ્યના ઉદયવડે આજે આપનાં દુઃખહર ચરણ-કમળનાં દર્શન થવાથી હવે હું કુશળ છું. આપની કૃપા આપના

લક્ષ્મણનાં સૌ અકુશળપણાંને દૂર કરે છે. પુરુષ જ્યાંસુધી સર્વ વિષયવાસનાઓનો ત્યાગ કરી પૂર્ણ પ્રીતિપૂર્વક આપને શરણે આવી આપની લક્ષિત ન કરે ત્યાંસુધી તેને વાસ્તવિક કુશળપણું ક્યાંથી હોય ? ને તેના મનને સ્વપ્નમાં પણ સાચી વિશ્રાંતિ ક્યાંથી મળી શકે ? જ્યાંસુધી જીવના હૃદયમાં આપ નિવાસ કરતા નથી ત્યાંસુધીજ તેના હૃદયમાં કામ, ક્રોધ, લોભ ને મદાદિ વિકારો રહી શકે છે. જ્યાંસુધી જીવના હૃદયમાં આપના માહાત્મ્યજ્ઞાનરૂપ સૂર્યનો ઉદય થતો નથી ત્યાંસુધીજ તેના હૃદયમાં રાગ-દ્વેષરૂપ ઘડોને પ્રિય લાગનારું મમતારૂપ ઘાટું અંધારું રહે છે. હે કરુણાસિંધો ! આપ જે જીવના ઉપર દયા કરો છો તેનાં સર્વ દુઃખો નિવૃત્ત થાય છે. હું અધમસ્વભાવવાળો રાક્ષસ છું, મેં કાંઈ દિવસ કાંઈ શુભકર્મ કર્યું હોય એમ મને જણાતું નથી, છતાં મુનિઓને પણ જેમનાં દર્શન દુલ્લભ છે એવા આપે મને મારી અતિ અધમ જાતિનો કાંઈ પણ વિચાર કર્યા વિના પ્રસન્નતાપૂર્વક આપના પૂર્ણ પવિત્ર હૃદય-સાથે લગાડ્યો એ આપની મોટાઇનાં વખાણ કાણ કરી શકે ? કુસંગમાં નિરંતર રહ્યા છતાં પણ મારા ધર્મનો નશાવ આપની કૃપાએજ કર્યો છે.”

શ્રીરામચંદ્ર—“હે સખા ! સાંભળો, મારો આવો સ્વભાવ છે:—‘હું તમારોજ છું’ એમ એક વાર પણ અડગ શુદ્ધભાવવડે રહી જે કાંઈ પુરુષ મારે શરણે આવે તો હું તેનાં સર્વ દુઃખોનો નાશ કરી તેને નિર્ભય કરું છું. જે મનુષ્ય પ્રથમ સર્વ સ્થાવરજંગમનો દ્રોહ કરતો હોય, પણ પછી જે તે અહંકાર, અવિવેક, કપટ ને તૃષ્ણાનો ત્યાગ કરી શુદ્ધભાવથી દીનતાપૂર્વક મારે શરણે આવે તો તેને હું સજ્જન-સમાન કરું છું. જેમ લોભીને ધન બહુ પ્રિય લાગે છે, તેમ જે પુરુષ માતા, પિતા, બંધુ, પુત્ર, સ્ત્રી, શરીર, ધન, ગૃહ, ક્ષેત્ર, મિત્ર ને સર્વાવહાલાં આદિમાં રહેલી મમતાના બિન્ન બિન્ન દોરાઓને એકઠા

કરી તે દોરાઓને મારા ચરણમાં મનવડે બાંધે છે, સમદર્શી થાય છે, વિષયની સર્વ ઇચ્છાઓને ત્યાગ કરે છે, અને મનમાંથી હર્ષ શોક ને ભયને દૂર કરે છે, તે પુરુષ મને બહુ પ્રિય લાગે છે. તમારા જેવા શુભ આચરણવાળા સન્નમનો મને બહુ પ્રિય છે. તમારા જેવા પુણ્યવાન સન્નમનોને તેમના મહાપુણ્યના ફળરૂપે અતૈકિક સુખ આપવામાટેજ હું આ પૃથિવીપર વારંવાર શરીરને ધારણ કરું છું, અન્ય હેતુથી હું શરીરને ધારણ કરતો નથી. હે લંકેશ્વર ! તમારામાં સન્નમનના સર્વ શુભ-ગુણો છે, તેથી તમે મને અતિશય વહાલા છો. ”

વિભીષણ—“હે દેવાધિદેવ ! હે સ્થાવરજંગમના નાથ ! હે પ્રણત-પાલ ! હે અંતર્યામિન ! મારા મનમાં પ્રથમ સંસારની કાંઈક વાસના રહી હતી, પણ હવે આપનાં પરમપવિત્ર ચરણારવિંદની ભક્તિરૂપ નદીએ તે મારા હૃદયમાંથી વહેવરાવી દીધી છે. હે કૃપાલો ! હવે આપની પવિત્ર અનન્યભક્તિ કૃપા કરીને આ અધમ દાસને આપો. હવે મારે બીજું કાંઈ પણ જોઈતું નથી. ”

શ્રીરામચંદ્ર—“હે રણધીર ! એમ થાઓ. હે મિત્ર ! જો કે તમને લંકાના રાજ્યની લેશ પણ ઇચ્છા નથી, તોપણ જગતમાં મારું દર્શન અમોઘ છે, તે દર્શનનું વ્યવહારપક્ષે તમને કાંઈ પણ ફળ મળવું જોઈએ, માટે હું તમને આ વેળાએ લંકાના રાજા નીમી તિલક કરું છું. ” અધમ રાવણનો તથા અન્ય રાક્ષસોનો નાશ કર્યા પછી મારા નાના ભાઈ લક્ષ્મણ તમને લંકામાં લઈ જઈ વિધિવત્ ગાદીએ બેસાડશે. ”

૧ રાવણે દીર્ઘકાળપર્યંત ઉગ્ર તપશ્ચર્યા કરી લંકાનું જે વૈભવ-વાળું રાજ્ય પ્રાપ્ત કર્યું હતું, તે રાજ્ય મારાથી વિભીષણને કાંઈ પણ અપાતું નથી એમ મનમાં સંકાય આણીને શ્રીરામચંદ્રે વિભીષણને આપ્યું. પ્રભુના હૃદયની કેવી મોટાઈ !

૧૪૮. X વ્યવહારમાં મમે તેટલી પ્રતિકૂળતા હોય તોપણ સા-
વધાનતાવાળો ને શ્રદ્ધાળુ મનુષ્ય પરમાત્માનું રમરણુધ્યાન કરી શકે છે,
એમ નીચેના શ્રીહનુમાન ને વિભીષણના સંવાદથી જણાય છે:—

શ્રીસીતાજીની શોધ કરવામાટે રાત્રિમાં લંકાવિષે ફરતાં વિભીષ-
ણના ઘરની બહારના ભાગની પવિત્રતા તથા રચના જોઈ, આ કોઈ
પરમાત્માના ભક્તનું ઘર હશે એમ ધારી, શ્રીહનુમાન વિચાર કરે છે:—
આ લંકામાં રાક્ષસોનોજ વાસ સંભળાય છે, છતાં અહિં પરમાત્માના
ભક્તનો પણ નિવાસ જણાય છે એ મોટા આશ્ચર્યની વાત છે. હનુ-
માન આમ વિચાર કરે છે ત્યાં વિભીષણ ઝિંઘમાંથી જાગી પરમાત્માના
નામનું કિચ્ચારણુ કરવા લાગ્યા, ત્યારે હનુમાને જાણ્યું કે નક્કી આ કોઈ
હરિભક્તનુંજ ઘર છે. હવે તેમની સાથે હું આગ્રહથી ઓળખાણ કરું,
કેમકે તેમનાથી મારા કામને હાનિ નહિ પહોંચે, પણ મને કાંઈક
સાહાય્યજ મળશે. પછી આજ્ઞાણુનો વેશ ધારણુ કરી હનુમાન કહે છે:—
“હે સજ્જન ! હે ભક્તશ્રેષ્ઠ ! હું આપના દર્શનની ને સમાગમનો
ધ્વજ રાખું છું.”

વિભીષણ ઘરમાંથી બહાર નીકળી, આજ્ઞાણુવેશ ધારણુ કરેલા
હનુમાનને પ્રણામ કરી કહે છે:—“હે ભદ્રેવ ! તમે કુશળ છો ? હે
વેદમર્તે ! આપનું મારા જેવા અધમ દાસને ત્યાં શા નિમિત્તથી પધારવું
થયું છે ? મારું મન મને નિશ્ચયપૂર્વક કહે છે કે તમે પરમાત્માના કોઈ
અનન્યભક્ત છો. આ વેળા મારું મન તમારા દર્શનવડે બહુ પ્રસન્ન
થયું છે, ને જોકે હું તમને ઓળખતો નથી, છતાં તમારા ઉપર
મને બહુ પ્રીતિ ઉપજે છે. શું તમે શ્રીરામચંદ્રજીની કૃપાના પાત્ર
થયેલા તેમના કોઈ દૂત છો ? ને મને સુમાગી કરવામાટે મારે ત્યાં
પધાર્યા છો ?”

હુનુમાન્—“ હું કરુણાસિંધુ શ્રીરામચંદ્રજીનો અતિ અધમ ને અનધિકારી દાસ છું. જગદંબા શ્રીસીતાજીની શોધમાટે વાનરરાજ સુગ્રીવે મને અહિં મોકલેલ છે. મારું નામ હુનુમાન્ છે, ને હું કેસરી-નામના વાનરનો વાયુદેવના અંશથી ઉપજેલો પુત્ર છું. તમે કોણ છો? ને આ અધમ રાક્ષસોમાં તમે કેવી રીતે રહી શકો છો?”

વિभीષણ—“હું રાવણનો નાનો ભાઈ થઈ છું, ને મારું નામ વિभीષણ છે. હું અધમ જાતિમાં જન્મ્યા છતાં પરમાત્માની અનન્ય-લક્ષિતી પ્રાપ્તિની આતુરતા રાખનારો છું. હે પવનપુત્ર! સાંભળો, જેમ જીલ દાંતોમાં સર્વદા સાવધાનતાથી રહે છે, તેમ હું આ અધમ રાક્ષસો-માં સર્વદા સાવધાનતાથી રહું છું. આજે પ્રાતઃકાળમાં તમારા જેવા લગવાનના પરમમક્તાનાં મને અનાયાસે દર્શન થયાં, તેથી આજ હું મને ધન્યભાગી માનું છું. પ્રભુની કૃપાવિના સંતનાં દર્શન થવાં અત્યંત દુર્લભ છે. ”

હુનુમાન્—“ તમારા જેવા સજ્જનના દર્શનથી મારું ચિત્ત પણ ખુબ પ્રસન્ન થયું છે. તમને ધન્ય છે! તમે મોટા મનોખાવાળા છો. તમારા હૃદયની યોગ્યતા વખાણવાજેવી છે. આવા અધમ નગરમાં રહ્યા છતાં પણ તમે નિરંતર પ્રભુનું રમણધ્યાન કર્યા કરો છો, ને પ્રભુનું તથા સંતોનું માહાત્મ્ય જાણો છો, એ તમારા હૃદયની ઉત્તમ-તાનું ભાન કરાવે છે. ”

વિभीષણ—“ હે કપિશ્રેષ્ઠ! મારામાં કોઈ પણ પ્રકારની યોગ્યતા નથી. પ્રભુ પોતાની મોટાદસામું જેઠ મારા ધર્મનો નિર્વાહ કરે છે. મને અનાથ જાણીને સૂર્યકુળના સ્વામી શ્રીરામચંદ્રજી શું ક્યારેય મારા ઉપર કૃપા કરશે? મારું તન તથા મન તમોચ્છુવાળું હોવાથી મારાથી

કાંઈ પારમાર્થિક સાધન થઈ શકતું નથી, તથા પ્રભુશ્રીના ચરણકમળ-માં જેવી પ્રીતિ પ્રકટવી નેઈએ એવી પ્રીતિ હજી મારા મનમાં પ્રકટતી નથી.”

હનુમાન્—“ હે ભાઈ ! પ્રભુશ્રીનો સ્વભાવ પોતાના દાસકે પર સર્વદા પ્રીતિ કરવાનો છે. તેઓને પોતાના દીનભક્તો બહુ વહાલા હોય છે. કહો, હું ક્યાં કુળવાન છું ? હું ચંચલસ્વભાવવાળો વાનર છું, ને સર્વ પ્રકારે અધમ છું. જે પુરુષ પ્રાતઃકાળમાં અમારું નામ લે તેને તે દિવસે આહાર ન મળે એમ લોકોમાં કહેવાય છે. હે મિત્ર ! આવા અધમ પ્રાણીકે પર પ્રભુએ જે કૃપા કરી તે માત્ર પોતાનું અધમોદ્ધારણ નામ સાર્થક કરવામાટેજ કરી છે. [એમ કહેતાં તેમની આંખમાં આંસુ ભરાઈ આવ્યાં.] પ્રભુ શુભચિત્તોના ભંડારરૂપ છે, તેમને મહિમા તેમની કૃપાના પાત્ર ભક્તોજ જાણે છે, અન્ય જાણતા નથી.”

વિભીષણ—“ આવા ભક્તવત્સળ પ્રભુનાં દર્શન મને ક્યારે થશે ? હવે પ્રભુનાં દર્શનવિના જેટલી ક્ષણો જશે તેટલી ક્ષણો મને બહુ દુઃખરૂપ પ્રતીત થશે એમ મને જાણાય છે.”

હનુમાન્—“ સમય આવે પ્રભુ કૃપા કરીને તમને અવશ્ય દર્શન આપશે, ને તમારા ઉપર કૃપા પણ કરશે. હવે જગદંબા જનકી ક્યાં છે ? ને મારે તેમને શી રીતે મળવું ? તે તમે મને કહો.”

વિભીષણ—“ જગજ્જનની જનકસુતાને રાવણે આ નગરની બહાર અશોકવનમાં રાખ્યાં છે. તમે યુક્તિપૂર્વક તે વનમાં જાઓ, ને તેમને મળીને જે કહેવાયોગ્ય હોય તે તેમને કહો, તથા જે કરવાયોગ્ય હોય તે કરો. તમારા જેવા યૌદ્ધ જાણનારને મારા જેવા ચાર જાણનારે કાંઈ વિશેષ સૂચવવાજેવું હોયજ નહિ.”

પત્ર ૧૪૯-૧૫૩.

× નાકની અંદરના છિદ્રની વચ્ચે જે ધાર છે તેની ઉપરનો ભાગ તે તાળવાની સમીપનું છિદ્ર.

અમૃત બ્રહ્મરંધ્રમાંથી વહી ત્રિકુટીના અંદરના ભાગમાંથી ઝરે છે.

ઝરતું ચંદ્રામૃત જઠરાગ્નિમાં પડી તેનો સૂર્યદ્વારા દાહ થઇ જાય છે.

કપાલકુહરમાં પ્રથમ કેટલોક સમય ગિદ્દા પ્રવેશ કરે ત્યારે કદ-પ્રધાન રસ વધારે વહે છે, પછી કદન્નૃત તે રસ અમૃતમિશ્ર હોય છે, પશ્ચાત્ પ્રધાનપણે અમૃતનો સ્વાદ અનુભવાય છે.

વિધિવત્ ચંદ્રામૃતનું પાન કરતાં તે ખૂટવાનો સંભવ નથી.

ચંદ્રામૃતના વહનને રોકવું એટલે આરંભમાં તેનું થોડું પાન કરી પછી બ્રહ્મરંધ્રમાં તેને સ્થિર કરવું.

ખેયરીનો અભ્યાસ ત્રણ સમય મળીને ૩ થી ૩૦ કલાક નિત્ય કરવો જોઈએ. ખેયરીમુદ્રાનો અભ્યાસ જે ત્રણ વર્ષ લાગક કરવામાં આવે તો ક્ષુધાદિનો જય કરવાનું યગ પ્રાપ્ત થાય.

ખેયરી, વજ્રેલી ને પ્રાણપાનનો જય એ સાધનો સારી રીતે સિદ્ધ કરે તો વીર્યનો જય કરી શકાય.

પવિત્ર ને એકાંતદેશમાં ખેયરીનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ.

ચંદ્રામૃતનો સ્થૂણ ભાગ ઉદરમાં જાય, ને તેનો સૂક્ષ્મભાગ ગિદ્દાના જ્ઞાનતંતુ ને ગતિતંતુમાં પ્રવેશ કરે.

૧૫૦. × શ્રીભાગવતના પ્રથમ સ્કંધના પહેલા અધ્યાયના પહેલા શ્લોકના બુદ્ધિવિભવવડે એક વિદ્વાને સો અર્થ કર્યા છે. સંસ્કૃત-ભાષાની પ્રૌઢતાને લઇને જે તેમ થઇ શક્યું છે તો તે શ્લોકની પહેલી પંક્તિના સંપ્રદાયમેદે પાંચ દશ અર્થ થવા કઠિન નથી. કેવલાદ્રેતને

અનુસરનારા ટીકાકારો બ્રહ્મમાંથી જગત્ વિવર્તરૂપે ઉપજ્યું છે, ને તે બ્રહ્મ આકાશાદિ અન્ય કલ્પિત પદાર્થોમાં જેમ કલ્પિત સાપમાં દોરડી અન્વયરૂપે રહે છે તેમ અન્વયરૂપે (સત્ત્વિદાનંદરૂપે અનુસૃત થઇને) રહ્યું છે એમ કહે છે; અને ભેદવાદી ટીકાકારો બ્રહ્મના પરિણામરૂપે જગત્ થયું છે, ને તે બ્રહ્મ આકાશાદિ પ્રપંચના ઉપાદાનકારણરૂપ તથા નિમિત્તકારણરૂપ છે એમ કહે છે. કેવલાદૈતવાળા સગુણબ્રહ્મને વિશ્વના ઉપાદાનકારણ તથા નિમિત્તકારણરૂપે સ્વીકારે છે, પણ નિર્ગુણબ્રહ્મને વિશ્વના ઉપાદાનકારણરૂપે તથા નિમિત્તકારણરૂપે સ્વીકારતા નથી.

૧૫૧. X અંતઃકરણમાં સત્ત્વગુણની વૃદ્ધિ કરવા ઇચ્છનારે આશરે છ કલાક નિદ્રા લેવી યોગ્ય છે, પરિશ્રમ વધારે થયો હોય તે રાત્રે સાત કલાક નિદ્રા લેતાં પણ વિરોધ નહિ.

પ્રાગઽખ્ય, (તેજ-રૂઆત,) ઔદાર્ય, ઔશ્વર્ય, વીરતા, ઉદ્ધોગી-પણું, ચપળતા, પરોપકારમાટે દ્રવ્યાદિના સંગ્રહાદિમાં પ્રવૃત્તિ, ને સારા યશની ઇચ્છા અંતઃકરણમાં જે દ્રવ્ય વધવાથી ઉપજે છે તે દ્રવ્ય શુદ્ધ રજ્જેગુણ છે.

સ્વરૂપાનુસંધાન કરતા રહેશો.

૧૫૨. X જ્યારે બહુ આદરપૂર્વક મનને એકાગ્ર રાખી ગુરુશિ-શની ભક્તિપૂર્વક સત્શાસ્ત્રોનું વાચનમનન કરવામાં આવે છે ત્યારેજ તે શાસ્ત્રમાંના વાસ્તવિક અર્થનો તે વાંચનારના મનમાં પ્રકાશ પડે છે.

૧૫૩. X નીચેના બે સંવાદો પોતાની ભક્તિનિશામાં વધારો કરવા ઇચ્છનાર મનુષ્યને ઉપકાર કરનારા છે, તેમાંથી અંગદ ને હનુમાનનો સંવાદ સાચી ભક્તિનિશાવાળા મનુષ્યના મનમાં પોતાના પ્રિયતમ પ્રભુનો વિયોગ થવાનો સંભવ જણાતાં કેવી દુઃખમય લાગણી પ્રકટ થાય છે તે

જણાવે છે, અને બીજા સંવાદ જે ચિત્રકૂટપર્વતના માર્ગમાં આવતા એક ગામડાની પુણ્યશાળી સ્ત્રીઓનો છે, તે ગામડામાં રહેનારાં પવિત્ર હૃદયવાળાં માણસોને પ્રભુપર કેવો શુભ પ્રેમ પ્રકટે છે તે દર્શાવે છે:—

અંગદ—[આંખોમાં આંસુ લાવી] “પ્રિય બંધો ! કૃપાળુ પ્રભુ હવે સૌને અહિંથી આવતી કાલે વિદાય કરવાનો વિચાર કરે છે, તે શું હવે મને પણ અહિંથી વિદાય કરશે ? મિત્ર ! પ્રભુપાસેથી દૂર થવાનો વિચાર મારા હૃદયને ચીરી નાંખે છે.”

હનુમાન્—“સુત યુવરાજ ! ધૈર્ય રાખો. તમારા જેવા વિવેકીએ આવા સમયમાં શોકને વશ થવું યોગ્ય નથી.”

અંગદ—“સખે ! મારા સર્વસ્વરૂપ પ્રભુ હવે મને ત્યજી દેશે એ વિચાર મારા મનમાં આવતાં હું ધણેાય ધૈર્ય રખવા જાઉં છું તોપણ મારા હૃદયમાં સહસ્રા શોકનો પ્રાદુર્ભાવ થઈ જાય છે.”

હનુમાન્—“પ્રભુ જ્યાં રાખે ત્યાં રહી આપણે પ્રભુનું સ્મરણ-ધ્યાન કરવું, ને બીજી શકે તેટલી ત્યાં રહીને પણ તેઓશ્રીની શુદ્ધભાવથી સેવા કર્યા કરવી એ આપણો ધર્મ છે, આ વાત તમારા જાણવા-બહાર નથી.”

અંગદ—“મિત્ર ! પ્રભુને મારે માટે હું કાંઈ પણ ખર્ચ નહિ કરાવું. તથા બીજા શ્રમ પણ હું મારે માટે પ્રભુને નહિજ આપું. તેઓશ્રીના ઉચ્ચિષ્ટ અન્નમાંથી મળેલા સ્વરૂપ અન્નવડે હું મારો દેહ ધારણ કરીશ, ને તેઓશ્રીનાં ઊતરેલાં વસ્ત્રોમાંથી જે કનિષ્ઠ પ્રકારનાં વસ્ત્રો હશે તે પહેરી હું ટાઢતડકા આદિથી મારા શરીરનું રક્ષણ કરીશ. પ્રભુશ્રીની ને તેઓશ્રીના કુટુંબની જે કનિષ્ઠમાં કનિષ્ઠ સેવા હશે તે હું મને ધન્યભાગી માનીને બહુ પ્રસન્ન મને કરીશ. વહાલા બંધો ! દયાનિધિ પ્રભુ મને ‘અંગદ ! તું અહિં રહી જા,’ એમ કહે તો કેવું સારું ?”

હનુમાન્—“ભક્તવત્સળ પરમાત્મા તમને અહિં રાખે તો તેમાં હું બહુ પ્રસન્ન છું. આપણે બંને સાથે રહી આપણા પ્રિયતમ પ્રભુની સર્વદા સેવા કર્યા કરીએ. અને આ મર્ત્યલોકમાં રહ્યા છતાં પણ તેમના અલૌકિક ધામમાં પ્રાપ્ત થતું ઐશ્વરી સુખ ભોગવવા ભગ્યશાળી થઈએ.”

અંગદ—“મારા જેવા હીનભાગીના પ્રારબ્ધમાં એવું કિતમસુખ ભોગવવાનું ક્યાંથી હોય? પ્રમો! પ્રમો!” [એમ બોલી તે રડી પડે છે.]

હનુમાન્—“પ્રિય સુહૃત! સાવધાન થાઓ. તમારા અંતઃકરણની આ સ્થિતિ જોઈ મારું હૃદય પણ તમારા દુઃખનો વિચાર કરી ફાટી પડે છે. હું તમને ધૈર્ય રાખવાનું, શોક ત્યજવાનું, ને સાવધાન થવાનું કહું છું. પણ તે બધું તમને ઉપદેશ કરવાનું માત્ર હું મિથ્યા પાંડિત્યજ્ઞ બતાવું છું એમ જણાય છે. જો મને પણ પ્રભુ અહિંથી વિદાય કરે તો મને લાગે છે કે મારું હૃદય પણ મારે હાથ ન રહે, ને તમારા જેવીજ મારી પણ સ્થિતિ થાય. હે અશરણુશરણુ! હે દીનનાથ!” [એમ બોલી હનુમાન્ પણ રડી પડે છે.]

અંગદ—“વહાલા ભાઈ! હું તે વેળા પ્રભુની દૃષ્ટિએ ન પડું ને ક્યાંઈ સંતાઈ જઈં તો કેમ? અથવા પ્રભુ સૌને વિદાય કરી દે ને મને વિદાય કરવાનું ભૂલી જાય તો કેવો આનંદ થાય? હવે કિષ્કિંધામાં મારું કાણુ છે? મને યુવરાજપદની કે રાજની લગારે ઇચ્છા નથી. પ્રભુ-શ્રીના ચરણની રજ મારા મસ્તકપર ચઢાવવાથી, દુઃખમય સંસારના તારક પ્રભુનાં રમણીય દર્શનથી, તેઓશ્રીનાં જાણે અમૃતમાં બોળેલાં હોય એવાં મનોહર વચનોના શ્રવણથી, ને તેઓશ્રીનાં પરમપવિત્ર ચરણ-

ના સેવનથી મને જે આનંદાનુભવ થાય છે તે આનંદાનુભવનો અંશ પણ ઇંદ્રને ત્રિલોકીનું રાજ્ય ભોગવતાં છતાં પણ નહિ પ્રાપ્ત થતો હોય એમ હું માનું છું.”

હનુમાન્—“વાહ ! શી તમારી અનન્યભક્તિ ! તમારા હૃદયના આવા ચિત્કૃષ્ટ વિચારો સાંભળી હું મને પણ ધન્યભાગી માનું છું. દીનચંદ્ર પ્રભુ તમારા ઉપર દયા કરે એમ હું મારા હૃદયથી ઇચ્છું છું.”

અંગદ—“પણ મારું હૃદય મને કંડાલુમાંથી કહે છે કે ‘તું આવા અલૌકિક મુખનો ભાગી થઈ શકે એમ નથી.’ પ્રભુ કલે મને પોતાની પાસે વિદાય કરવા બોલાવશે. ઝંઘા ! તે વેળા હું પ્રભુશ્રીને આવી રીતે પ્રાર્થના કરવા ધારું છું:—‘મરતી વેળા મારા પિતા વાળી મને આપશ્રીનાં ચરણારવિંદમાં મૂકી ગયેલ છે, માટે હે અશરણ-શરણ ! હે ભક્તભયહરણ ! આપશ્રીના ગિરુદનું સ્મરણ કરી મારો ત્યાગ નજ કરશો. હે પ્રભો ! આપ મારા ગુરુ, પિતા કે માતા જે કહું તે છો, તો હું આપશ્રીનાં ચરણકમળ છોડીને ક્યાં જઈ ? હે નાથ ! આપજ વિચાર કરીને કહો કે આપનો ત્યાગ કરીને મારે ઘેર જઈને શું કામ કરવાનું છે ? હું બાળક ને અણુસમજ છું. કૃપાગાર ! મને દીન ને નિરાધાર જાણી આપના શરણમાં રાખવાની કૃપા કરો. હું દયા-સિંધા ! મને ઘેર જવાનું હવે નજ કહેશે.’ જોકે આમ હું પ્રાર્થના કરીશ, તોપણ મારા દુર્ભાગ્યને લીધે મારી તે પ્રાર્થનાનો સ્વીકાર થવાનો સંભવ નથી, તેથી મારે અહિંથી ન ચાલતાં કિંકિંધા જનું પડશે એમ જાણાય છે. તમે અહિં રહીને તમારા આ બંધુને ભૂતશો નહિ. જ્યારે જ્યારે સમયની અનુકૂળતા જુઓ ત્યારે ત્યારે તમે અવશ્ય કૃપા કરીને પ્રભુના આ દીન ને અધમ દાસનું પ્રભુશ્રીને સ્મરણ આપજો, ને કાંઈ

સાધારણ નિમિત્ત મળી આવે તોપણ મારું અહિં પુનરાગમન થાય એવો સંયોગ રચી આપવા તમે અવશ્ય પ્રયત્ન કરજો. અહિં આપણે આપણાં તનમન અધમ હોવાથી કાંઈ પણ શુભવિચાર કે શુભકર્મ કરી શકતા નથી, તોપણ પ્રભુના માત્ર સામીપ્યથીજ આપણાં હૃદય કેટલાં બધાં પવિત્ર, પ્રસન્ન ને આનંદનિમગ્ન રહે છે ? આનું સુખ મારા ભાગ્યમાં વિધાતાએ શામાટે નહિ લખ્યું હોય ? જેમ ચિંતામણિમાં સર્વ પ્રકારનાં ધનનો સમાવેશ થઈ જાય છે, તેમ પરમાત્માથી પ્રાપ્ત થતા લોકોનાર આનંદમાં સર્વ પ્રકારના આ લોક પરલોકના આનંદોનો સમાવેશ થઈ જાય છે, માટે મારે અહિંથી કિષ્કિંધા જઈને કયું નવું વિશેષ સુખ પ્રાપ્ત કરવાનું છે ? પણ પ્રભુશ્રીની ઇચ્છાને શિરોધાર્ય ગણવી એ મારો ધર્મ છે, આથી તેઓશ્રી જેમ આજ્ઞા કરશે તેમ વર્તવામાં મારે મારું હિત માનવું જોઈએ. ત્યાં રહીને મારાથી બીજી શકે એવી કોઈ પણ નાનીમોટી સેવા હોય તો તેનો લાભ મને આપવા પ્રભુશ્રીને મારા ભણીથી બહુમાનપૂર્વક વિનય કરવાનું વિરમરણ ન કરશો. પ્રભુશ્રીની સમીપમાં આપણા દિવસો આનંદમાં ને આનંદમાં ક્ષણની પેઠે ગતાવળે આલ્યા ગયા, પણ હવે મને તેઓશ્રીના વિયોગમાં ક્ષણ યુગજેવી ને દિવસ મહાકલ્પજેવો જણાવા લાગશે, એમ જણાય છે. મિત્ર ! આવો વિચાર આવતાં મને બહુ દુઃખ થાય છે, ને મારું હૃદય ભરાઈ આવે છે. મને તો એક અહિંજ લીધું જણાય છે, બાકી સંસારમાં તો સર્વ સૂકુંજ દેખાય છે પ્રભો ! અશરણશરણ ! આ દીનતી ક્ષણે ક્ષણે સંભાળ લેવા કૃપા કરશો.” [એમ બોલી તે મૂર્છાવશ થાય છે, ને હુતુમાન તેમના મુખપર જળ છાંટી, વાયુ નાંખી, તેમને શુદ્ધિમાં લાવે છે.]

[બીજો સંવાદ.] દીવાળી—“અમૃતમહેન ! જુઓ તો ખરાં, આ એ પુરુષો ને આ સ્ત્રી કેવાં મનોહર જણાય છે ? જાણે આંખો ભરી

ભરીને આંખો દિવસ ખાધાપીધાવિના એમને જોયાજ કરીએ એમ મારા મનમાં થાય છે.”

અમૃત—“બહેન ! એ ત્રણમાં પણ આ કિશોરવયના ક્યામસ્વરૂપ-વાળા પુરુષ બહુ સુંદર ને બહા સ્વભાવના જણાય છે. આજે આપણા કાંઈ મોટા પુણ્યનો ઉદય થયો છે કે આપણને તેમનાં અહિં દર્શન થયાં. કેદીના જેવા પરાધીન આપણા જીવનમાં તેમનાં દર્શન કરવાનો આપણને વિધાતાએ આજ આ મુયોગ રચી આપ્યો, તેથી તેમનો આપણે મોટો પાડ માનવો જોઈએ.”

દીવાળી—“બ્રહ્માએ આપણને જે આંખો આપી છે તેને આજ આપણને ખરો લાવો લેવાનો સમય મળ્યો છે. જો બહેન ! પેલા અરજણુ ડાસા તેમને માટે વડના ઝાડની નીચે ભાંય વાળી પોતાની ફાંટમાંનો લીંડો ડાલ ને વડનાં તથા પીંપરનાં લીંડાં પાંદડાં પાથરી બેસવાનાં આસન કરી આપે છે, ને થોડી વાર થાક ખાવામાટે બેસવાની તેમને વિનંતિ કરતા હોય એમ જણાય છે. આ મોજાએ હાથમાં નવો ઘડો લઈને તેમને હાથપગ ધોવા તથા પીવામાટે નદી-માંથી ચોખ્ખું પાણી ભરવામાટે દોડ્યો જાય છે. આ અરજણુ ડાસાનાં ને મોજાઆનાં ધન્યભાગ્ય છે કે જેમને આવાં દેવતાઈ માણુ-સોની સેવા કરવાનો લાભ મળ્યો છે. બહેન ! આપણે પણ જો પુરુષ થયાં હોત તો આપણે પણ તેમની હોંસથી આવી સેવા કરત નહિ વાર ?”

અમૃત—“બહેન ! આપણાં પ્રારબ્ધ એવાં ક્યાંથી ? તેમની સેવાને બદલે આજ આપણને તેમનાં દર્શનનો લાભ મળ્યો તે પણ કાંઈ આપણા મોડા પુણ્યનું ફળ નથી. તેઓ ઊઘાડે પગે પગપાળા આ

પૃથિવીપર ચાલે છે, ત્યારે નાનાપ્રકારનાં પાદત્રાણો ને નાનાપ્રકારનાં વાહનો આ જગત્માં અદ્ભુત શામાટે બનાવ્યાં હશે ? તેમને આવી રીતે ચાલતા ભ્રમ પૃથિવીમાતાના મનમાં કાંઈ સંકાય નહિ થતો હોય ? તેઓ વસ્ત્ર પહેરીને આ ભૂમિપર વિચરે છે ત્યારે અદ્ભુત ઈંચા પ્રકારનાં ઝીનનાં, રેશમનાં ને સૂત્રાકે વસ્ત્રો આ જગત્માં બનાવવાનો શ્રમ શામાટે લીધો હશે ? તેમણે કાંઈ આભૂષણ ધારણ કર્યાં નથી, તેથી જણાય છે કે અદ્ભુત આ જગત્માં આભૂષણોની સામગ્રી નકામીજ રચી છે. તેમને માથે છત્ર ધરાવું નથી ત્યારે આ જગત્માં છત્રીઓ હીનભાગી છે એમજ માનવું ભ્રમ છે. તેઓ વનવાસીના જેવો આહાર લેતા હશે ત્યારે ઉત્તમપ્રકારનાં ભોજનોની ઉત્પત્તિ અદ્ભુત આ વિશ્વમાં નિર્ણય કરી હોય એમ જણાય છે. જ્યારે તેઓ મહેલોમાં ને નગર-માં રહેતા નથી ત્યારે મહેલો ને નગર કોને માટે અદ્ભુત બનાવ્યાં હશે ? જો તેઓ આવા આસનપર બેસે છે, તથા શયન કરે છે, તો પછી નાનાપ્રકારનાં ચુંદર આસનો ને શય્યાઓ અદ્ભુત આ જગત્માં કોને માટે રચ્યાં હશે ? જો અદ્ભુત આમને વનવાસ આપ્યો તો તેમણે આ વિશ્વમાં વિવિધ ભોગો નકામાજ બનાવ્યા છે.”

દીવાળી—“આવા ઉત્તમ ભોક્તાઓને માટેજ અદ્ભુત આ જગત્માં ઉત્તમ સામગ્રી રચેલી હોવી ભ્રમ છે, પણ આપણી ટુંકી જીવિતમાં આવી શકતું નથી કે શામાટે તે ઉત્તમ સામગ્રી એમની સાથે નહિ ભેગાતી હોય ?”

અમૃત—“જહેન ! આલ્યાં પાંચી ડોસી હમણાં કોઈને કહેતાં જતાં હતાં કે તે બે પુરુષો કોઈ રાજના કુંવર છે, ને જે સ્ત્રી છે તે સ્વામીપત્ની પુરુષનાં વડું છે, ને ગૌરશરીરવાળાનાં તે ભાભી થાય છે.”

દીવાળી—“આ તો આખા ગામનાં છોકરાંઓ, ડાસાઓ, ડાસીઓ ને જુવાન પુરુષો તથા જુવાન બાઈડીઓ એમનાં દર્શનમાટે પોતપોતાના ઘરનું કામ પડતું મૂકીને વડના ઝાડની પાસે આવવા લાગ્યાં છે. આલો, આપણે પણ તે વડની પાસે જઈએ. [વડભણી ચાલતાં ચાલતાં] તમારે માથે પાણીનું બેટું છે તેથી વધારે સમય થવાથી તમને તેનો ભાર તો લાગતો નથી? મારા માથાઉપરના બેડાનો મને તો બાણે લગારે ભાર લાગતો નથી. મને તો તે હલકું ફૂલજેવું જણાય છે.”

અમૃત—“મને પણ મારા માથાઉપરના બેડાનો ભાર લગારેજણાતો નથી. આવી વેળાએ જો આપણને આ ભાર જણાય તો આપણને એમનાં દર્શનમાં પ્રીતિ નથી એવોજ નિશ્ચય થાય. [વડની સમીપ જઈ] હવે અહિંથી તેમનાં બહુ સારી રીતે દર્શન થાય છે. ત્રણે મૂર્તિઓ ખરેખર મનમોહિની છતાં પણ આ શ્યામશરીરવાળા પુરુષ તો બાણે મનુષ્યોનાં ચિત્તના ચોરશિરોમણિજેવા જણાય છે. બહેન ! હું એક વેળા મારી માસાથે કથા સાંભળવા ગઈ હતી, ત્યારે ત્યાં પદ્મનાભ-શાસ્ત્રીએ કહ્યું હતું કે ‘ભગવાનના લીલાવિગ્રહનું જો અનુકૂળ બુદ્ધિથી દર્શન કરવામાં આવે તો તે દર્શન કરનાર મનુષ્યનું મન, પ્રાણ ને ઇન્દ્રિયો જેમ લોહું ચમકની ભણી ખેંચાય તેમ તેમના ભણી ખેંચાય છે.’ મારું મન આદિ આ મહાપુરુષનાં દર્શનવડે તેમના શરીરભણી સ્વાભાવિક રીતે ખેંચાય છે, તેથી મને લાગે છે કે તેઓ આ પૃથિવી-પરના પુણ્યશાળી જીવોનો ઉદ્ધાર કરવામાટે પ્રકટેલા પ્રભુજ છે.”

દીવાળી—“બહેન ! મને તમારું કહેવું સાચું સાચું લાગે છે. હું પણ બાણે તેમનાં દર્શન કર્યા કરું ને અહિંજ ઊભી રહું એમ મારા મનમાં થાય છે. આ પાંચીઓ તેમનો શ્રમ દૂર કરવા તેમને પોતાની

પછેડીવડે વાયુ નાખવા લાગ્યો છે, ને અરજી હોસા હાથ ધાઈને તેમના ચરણકમળની સેવા કરવાની અનુમતિ આપવા પ્રાર્થના કરે છે, પણ પોતાને કાંઈ થાક લાગ્યો નથી એમ જણાવી પોતે ચરણસેવા કરવાની તેમને ના પાડતા હોય એમ જણાય છે. નાનાંમોટાં સર્વ છોકરાંઓ, યુવાવસ્થાવાળાં સ્ત્રીપુરુષો, ને વૃદ્ધ સ્ત્રીપુરુષો સર્વ તેમના સામું એકીટસે ભેઠ રહ્યાં છે, ને તેમને પોતાના વહાલામાં વહાલા સગાથી પણ આ મહાપુરુષ જાણે વધારે લાગતા હોય એમ તેમના હાવભાવપરથી જણાય છે.”

અમૃત—“એ મહાપુરુષ સર્વના આત્મા છે એમ મને લાગે છે. પોતાનો આત્મા કેને વહાલો ન હોય? જગતના બધા પ્રાણિપદાર્થો આત્માને અનુકૂળ હોય તો તે વહાલા લાગે છે, ને તે આત્મા તો સ્વભાવથીજ પરમપ્રિય છે, તેથી આ બીજાં દર્શન કરનારાં સૌને અને આપણને તે પરમપ્રિય લાગે તેમાં કાંઈ આશ્ચર્ય નથી.”

દીવાળી—“સખિ ! તમે તો શાસ્ત્રની બહુ ઝીણી વાત કહી. તમે શાસ્ત્રનું આટલું બધું ઝીણું જ્ઞાન ધરાવો છો એમ હું આગળ નહોતી જાણતી.”

અમૃત—“બહેન ! હું કાંઈ શાસ્ત્ર લાણી નથી, તેમ ઘણાં શાસ્ત્રોનું શ્રવણ પણ મેં કર્યું નથી. મેં જે તમને કહ્યું તે મને તેમનાં દર્શન કરવાથી જે અચાનક સ્ફુરી આવ્યું તેજ માત્ર કહ્યું છે.”

દીવાળી—“હ્યો, આ તો હવે જાણ થઈને ચાલવા માંડ્યા. નાના રાજકુમાર અરજી હોસાને ચિત્રદ્રટનો માર્ગ પૂછે છે. બિચારા અરજી હોસા ગભરાઈ ગયા છે, છતાં પણ તેમને ટુંકા ને સારો માર્ગ બતાવવા તે આગળ ચાલવા લાગ્યા છે. માર્ગમાં સિંહાદિ પશુઓનું

ભય છે, તથા ઘાટી ઝાડી આવે છે, તેથી મને કૃપા કરીને આસા આપો તો હું આપને જ્યાં જવું હોય ત્યાં પહેચાડી આવી પછી આપને પ્રણામ કરી પાછો આવીશ એમ તે તેમને વિનંતિ કરે છે, પણ મોટા રાજકુંવર તે પ્રાર્થનાનો સ્વીકાર કરતા હોય એમ જણાવું નથી. વનના કાંટા ને કાંકરાવાળા માર્ગમાં સુકામળ ચરણવાળા અથવા મહાપુરુષને ઊઘાડે પગે ચાલવું પડશે એમ વિચારતાં મારું હૃદય ભરાઈ આવે છે. આ પુરુષો ઊભા છે તેઓ તેમને સર્વદા અહિંજ રહેવાની વિનંતિ શામાટે નહિ કરતા હોય ? કેમ બહેન ! તેઓ અહિં રહે તો આપણે પણ આપણાથી થઈ શકે એવી તેઓશ્રીની સેવા ભાગે પડતી કરીએ કે નહિ ?”

અમૃત—“હો, એ શું બોલ્યાં ? શામાટે આપણે તેમની સેવા ન કરીએ ? તેમની આપણાથી થઈ શકે તેથી પણ વધારે સેવા આપણે આપણને ધન્યભાગી માનીને કરીએ; પણ આપણા ગામનાં આ માણસો વાતો કરે છે કે તેમનાં માથાપે તેમને વનવાસ આપ્યો છે, તેથી તેઓ અહિં રહી શકે એમ નથી.”

દીવાળી—“શું આવા ઈશ્વરરૂપ ભલા પુરુષને વનવાસ ! એ માથાપ તે કેવાં કઠણ મનનાં હશે કે આવા બે દીકરાને ને આવી રીરૂપાળી દીકરાની વહુને વનવાસ આપ્યો હશે ?”

અમૃત—“જેકે નાને મોઢે મોટી વાત કરવી યોગ્ય નથી, તોપણ તેમનાં માથાપે તેમ કરવામાં મોટામાં મોટી ભૂલ કરી હોય એમ મને જણાય છે, પણ આપણે જો આપણા લાભનો વિચાર કરીએ તો દેવે-ચ્છાથી આપણને તો તેમણે આમનાં દર્શન કરવાનો સુયોગ રચ્યો આપ્યો છે, માટે આપણે તો તેમનો ઉપકાર માનવો જોઈએ.”

દીવાળી—“આપણા ગામનાં જે અતિવૃદ્ધ, માદાં ને પરાધીન માણસો અહિં દર્શનમાટે આવી શક્યાં નહિ હોય, તેઓ જ્યારે આ ગામનાં અન્ય માણસોને થયેલાં આવાં અઘોરિક દર્શનના લાભની વાતો સાંભળશે ત્યારે તેઓ પોતાની સ્થિતિને દોષ દેતાં છતાં કેટલાં બધાં પસ્તાશે ? જુઓ બહેન ! હજી પણ કેટલાંક વૃદ્ધ ને માંમાં માણસો ભાન ભૂલીને ગામમાંથી ઊતાવળાં ઊતાવળાં આડ્યાં આવે છે, ને તેમની પાછળ પાછળ દર્શન કરવામાટે આડ્યાં જાય છે. પોતે વારંવાર ઊભા રહો સર્વ મનુષ્યોને પાછા વળવાનું કહેતા હોય એમ જણાય છે, પણ કોઈ પાછું વળતું નથી. કેટલાક થોડી વાર ઊભા રહી વળી પાછા તેમની પાછળ દોડવા લાગી તેમના ભેગા થઈ જાય છે, ને તેઓશ્રીનાં દર્શન કરી પોતાની આંખોનો ત્રાવો લે છે.”

અમૃત—“હવે તો તેઓ બહુ છેટે પધારી ગયા. આ માણસો પણ કેટલીક વાર ત્યાં ઊભાં રહી પછી જાણે પોતાની કોઈ વહાલામાં વહાલી વસ્તુ જોઈ બેઠાં હોય એમ અત્યંત ઉદાસ થઈને હવે ગામ-ભણી પાછાં ફરે છે.”

ગોપી—[છેટે ઊભી હતી ત્યાંથી પાસે આવી] “બહેનો ! હવે અહિં ક્યાંકસુધી ઊભાં રહેશે ? ચાલો, ચાલો, બહુ સમય થઈ ગયો. તમારે ઘેર બધાં તમારી વાટ જોતાં હશે.”

અમૃત—“બહેન ! આ સંસારમાં ભમતાં જીવને પ્રારબ્ધકર્મવશાત્ શરીર, છોકરાં, સગાંવહાલાં ને ઘર આદિ બધું વારંવાર મળે છે, પણ આવાં દર્શનનો ઉત્તમ લાભ મનુષ્યને વારંવાર મળતો નથી.”

ગોપી—“અમૃતબહેન ! હા, એ તો સાવ સાચી વાત, પણ હવે તેમનાં દર્શન આપણને થતાં નથી, માટે હવે ચાલો આપણે તેમને

આપણી આંખોની કીકીમાં સ્થિર રાખી પોતપોતાને ઘેર જાણ્યે, અને આ લોક પરલોકમાં સર્વથા અહિત કરનારા સર્વ કુસ્વભાવો પૂરેપૂરા ત્યજી, તથા જગકપટ છોડી, એકનિઃશ્વાસે તેમનું જીવતાંસુધી નિરંતર સ્મરણુધ્યાન કરીએ. [ત્રણે પોતપોતાના ઘરભણી જાય છે.]

પત્ર ૧૫૪—૧૫૬.

× આજે તેં આ જગત્માં ચૈદમા વર્ષમાં પ્રવેશ કર્યો. જેમ જેમ તું મોટો થતો જાય છે તેમ તેમ તારે તારા શુભ કર્તવ્યમાં વધારો કરવો યોગ્ય છે એ તારા જાણવાનું નથી.

આ તારા નવા વર્ષમાં તું પ્રમુખકૃતિમાં, પવિત્રતામાં, સત્યતામાં, સહનશીલતામાં, વિદ્યાભ્યાસમાં ને સદાચારમાં વધારો કરજે.

સૌની સાથે વિવેકથી વર્તજે. પ્રતિદૃગ્ પ્રસંગ આવે તેને દૂર કરવા પ્રયત્ન કરજે, પણ મુંઝામુંઝ નહિ. એવી વેળાએ પ્રભુનું સ્મરણુધ્યાન કરી આનંદમાં રહેજે.

સ્વાભાવિક ચંચળતા ઓછી કરજે, ને શરીરનું આરોગ્ય સાચવજે.

૧૫૫. * દુઃખી થયેલા જીવને અનુકૂળતાએ નીચેનાં વચનો કહી શાંતિ આપવા પ્રયત્ન કરશો:—

‘તમારા જાણવામાં છે કે આ જગત્માં કોઈ કોઈનું નથી. જગત્માં સ્થાવરજંગમ સર્વ પ્રાણિપદાર્થો ક્ષણભંગુર છે. સંકટો પ્રતિદૃગ્-તાઓથી ઘેરાયેલા મનુષ્યો જીવતા રહે છે એજ આશ્ચર્ય છે, મરણમાં કાંઈ આશ્ચર્ય નથી. ઊઘાડાં નવ બારણાંવાળા શરીરરૂપ પિંજરામાં પ્રાણરૂપ પોપટ રહે છે એ આશ્ચર્યજનું છે, તે ઊડી જાય તેમાં કાંઈ

આશ્ચર્ય માનવાનું નથી. આગગાડીમાં, આગપોટમાં, ધર્મશાળામાં ને માર્ગમાં ભેળાં થયેલાં માણસો જુદાં પડે છે તેમ ઘરમાં ભેળાં થયેલાં માણસો જુદાં પડે છે તેમાં શોક શો કરવો ? જગતને સ્વપ્નજેવું મિથ્યા સમજી હવે પરમાત્માના સ્મરણધ્યાનમાં મનને વધારે જાગ્રત રાખવું. જ્યાં મરણ, શોક, ભય, વિયોગવાળો સંયોગ, ને અપ્રામાણિકતા નથી, અને જ્યાં પરમાનંદજ સર્વદા વિલસી રહ્યા છે એવા સ્થાનને પ્રાપ્ત કરવામાટેજ હવે સર્વદા પ્રયત્નવાન રહેવું. જગતના પ્રાણિપદાર્થમાં કાંઈ સ્થળે મોહ રહ્યા હોય તો વૈરાગ્યરૂપ કુહાડીથી તેને કાપી નાંખવો. ઉપદેશનું વારંવાર મનન કરવું. પ્રતિકૂળ પ્રસંગમાં હવે વિશેષ સહન-શીળ રહેવું. અનન્યભક્તિ, ભક્તિમહિમા ને શાશ્વરીના સંવાદનું મનન રાખવું. ભક્તિપોષક સંવાદો મળેથી તેનું પણ મનન રાખવું. મનને ક્લેશ પણ ખેદને વશ નજ થવા દેવું. ઈશ્વરની ઇચ્છાને ભક્તનું હિત કરનારીજ સમજવી. પ્રભુ જેમ રાખે તેમ પ્રસન્નતાથી રહેવું એ ભક્તનો ધર્મ છે તે તમારા જાણવામાં હશેજ.

તમારાં માતૃશ્રીને પણ મોહજિતના આખ્યાનથી તથા બીજા દાખલાઓથી અહિંના તરફથી દિલાસો આપતા રહેશો. તેમના ઉપર વળી આ નવું દુઃખ આવ્યું. ઈશ્વરેચ્છા.

૧૫૬. X મહાશિવરાત્રિએ મહાશિવરૂપ બ્રહ્મમાં મનને વિશેષ પ્રેમથી જોડવાનો નિશ્ચય કર્યો હશે. જે ધામમાં એટલે સ્વયંપ્રકાશ-સ્વરૂપમાં સ્થિતિ કરવાથી મનુષ્ય પુનરાવૃત્તિરહિત મોક્ષ પામે છે તે ધામને પામવા ઇચ્છનાર મુમુક્ષુઓને જીવન્મુક્તો આ પ્રમાણે પ્રયત્ન કરવાનો ઉપદેશ કરે છે:—

હરિગીત છંદ.

જે ધામમાં અમ વાસ ત્યાં આવી શકા તે આવજો,
તથા દોષ ધંદિયમનતણા શુભ ગુણ સાથે લાવજો;
મૂઠી મમતાસહિત આદંતા ચિત્ત ચિદે લગાવજો,
શુદ્ધ પ્રેમ ને વિશ્વાસથી તમ મન પૂરું ધરાવજો.

૧

નથી રમત આ બાળકતણી મને એમ દઢાવજો,
છે શૂર સાચા ભયરહિતનું ક્ષેત્ર આ સમગ્રવજો;
આ માર્ગે વિકટ બહુ ભયંકર વાત નવ વિસરાવજો,
પોંચાય પૂરી દઢતાવડે એ પુનઃ પુનઃ સ્મરાવજો.

૨

અડગ શ્રદ્ધા અડગ ભક્તિ નિત્ય નવી વધારજો,
પ્રાણ પણ જાતા કરી કુટેવ સર્વ નિવારજો;
કપટીતણું આ કામ નહિ એકાંતમાં વિચારજો,
સૌ જતું કરીને ચાલવાનું એ ન કદી વિસારજો.

૩

વાતે વડાં નહિ થાય કદીએ ઘડી ઘડી સંભારજો,
કેવાનું સધળું કહી દીધું કર્તવ્ય હિરમાં ધારજો;
ભક્તિ ત્યજી કુટેવજગની ઈશભક્તિ દઢાવજો,
રોગી હૃદયને ચીરજો ને પાપપરુ કઢાવજો.

૪

લેશ હૃદય ડગે નહિ ઉત્સાહ રહે તે આવજો,
લગારે ના નથીજ અમારી મન વિચાર ચલાવજો;
દુઃખશોકનું જ્યાં નામ નહિ એ સ્થળે દષ્ટિ ટકાવજો,
પહોંચી પવિત્ર એ ધામમાં સૌ હૃદયશોક શમાવજો.

૫

તમે પણ ઉપરના ઉપદેશનું એકાંતમાં સારી રીતે મનન કરી,
હૃદયની યોગ્યતા વધારી, તે ધામને પ્રાપ્ત કરવા સર્વદા આદરપૂર્વક
પ્રયત્ન કરતા રહેશો.

પત્ર ૧૫૭—૧૬૭.

× જપ ઘણીજ શ્રદ્ધાથી તથા ઘણીજ પ્રીતિથી મનને એકાગ્ર રાખીને કરશો. હરતાંફરતાં પણ મનમાં જપ થયા કરે એવો સ્વભાવ પાડશો.

× માત્ર મનસુખા કરવાથી ઇચ્છિતનો લાભ થતો નથી, પણ સદાગ્રહપૂર્વક યોગ્ય ક્રિયા કરવામાં આવે તોજ ઇચ્છિતનો લાભ થાય છે, તે ભૂલશો નહિ. નકામા વિચારોવડે મનના શુભ બળને ક્ષીણ ન કરશો.

વર્ષમાં 'દેવલાક' દિવસો કેવળ નિવૃત્તિપરાયણ રહી શકાય એમ હોય તો તેવો પ્રયત્ન પણ કરવો જોઈએ. ×

૧૫૮. × બાહ્ય વિષયોની વધારે તૃષ્ણા, બાહ્ય પ્રવૃત્તિનો વધારો, સમજની ન્યૂનતા, હિતાવળે ફળ મેળવવાની આતુરતા, ને સતસંગનો અભાવ એ સર્વ મનુષ્યના હૃદયની શ્રદ્ધાને મોળી પાડે છે. સજ્જનોના સમીપમાં સામાન્ય મનુષ્યોનાં હૃદયો ધર્મપાલનમાં જાત્રિતિ સેવે છે, પણ તેમને વિયોગે પાછાં તેઓ નિદ્રાવશ થઈ જાય છે.

× ચિત્તની પવિત્રતા ને સ્થિરતામાં કાંઈક વૃદ્ધિ કરી ધૈર્ય ને સાવધાનતાથી હૃદયમાં ઉપજેલી શંકાઓનું એકાંત દેશમાં બેસી નિરાકરણ કરવાનો પ્રયત્ન કરવા માંડશો, તો તે શંકાઓનું નિરાકરણ થઈ શકશે.

અવકાશને અભાવે તમારી શંકાઓનું સમાધાન હમણાં વિસ્તારથી લખી શકાતું નથી, માત્ર ઉપયોગપૂર્ણ સમાધાન તથા સમાધાન મળવાનાં સાધનો નીચે દર્શાવાય છે:—

આત્માનાત્મવિવેક, દુઃસ્વપ્નવિવેક અને પંચદશી ને વિચારસાગરના જડચેતનનો વિવેક કરનારા ભાગો વાંચવાથી શરીરથી આત્માનું પૃથકપાણું

સમજશે. પ્રથમ સ્થૂલશરીરથી ઇન્દ્રિયોનું પૃથક્પણું યુક્તિ ને અનુભવથી નક્કી કરવું. પછી ઇન્દ્રિયોથી અંતઃકરણનું પૃથક્પણું યુક્તિ ને સ્વાનુભવથી નક્કી કરવું, ને અંતે અંતઃકરણથી તેને સત્તાસ્કૃતિ આપનાર તથા તેના સ્વરૂપનો વિવેક કરનાર આત્માને યુક્તિ ને વિવેકથી પૃથક્ જોળખવો.

કર્મની ને પુનર્જન્મની વ્યવસ્થા સમજવામાટે કર્મમહિમાનો અંક ધૈર્ય ને સાવધાનતાથી વાંચશે. આ વિશ્વની વિચિત્રતાનું કારણ સમજવામાટે કર્મનું ફળ આપવાનું સામર્થ્ય જાણવું જોઈએ, ને તેને અનુસરીને પૂર્વજન્મ ને પુનર્જન્મનો વિચાર કરવો જોઈએ.

ધ્યાનનો પરિપાક થયા વિના સૂક્ષ્મતર પદાર્થોના અસ્તિત્વવિષય મનુષ્યથી જોઈએ તેવું સમજી શકાય નહિ. જેટલું જેટલું સૂક્ષ્મ દ્રવ્ય શાસ્ત્રથી કે અનુભવથી મનુષ્ય જાણે છે તે સર્વનું કારણ તે સૂક્ષ્મતર દ્રવ્ય છે એમ અનુમાનથી જાણી શકાય છે.

દૂરશ્રવણાદિ શક્ય છે, એમ દોરડાંવિનાના ટેલીફોનનાદિની શોધ થયે સામાન્ય મનુષ્યથી નક્કી કરી શકાશે.

વાસનાઓની વિરલતા તો પ્રયત્નથી થઈ શકે છે એમ પ્રત્યેક સાધકને અનુભવસિદ્ધ હોય છે. હવે જો વિરાગપૂર્વક સુદઃ પ્રયત્ન કરવામાં આવે તો શુભ વાસનાઓવડે અશુભ વાસનાઓનો પરાજય થઈ શકવાની વાત તેને સુરૂપટ સમજાય છે.

એકલા જડ દ્રવ્યનું અસ્તિત્વ માનવાથી વિશ્વમાંના ઘણા અગત્યના વ્યતિકરો સમર્થ વૈજ્ઞાનિકો પણ સમજી શકતા નથી, માટે આ વિશ્વમાં માત્ર જડ દ્રવ્યનોજ સદ્ભાવ છે, એમ માનવું યોગ્ય નથી.

૧૫૯. X હૃદયને વધારે વધારે ભક્તિભાવવાળું ને પવિત્ર કરતા રહેવું. અંતર્મુખવૃત્તિ વધાર્યા કરવી. હૃદયના ડાહ્યાના અંતર્મુખપણામાં પરિણામ પમાડ્યા કરવા. મહાપુણ્યનો પરિપાક થતાં ઇચ્છિતનો લાભ થશે.

મનોવૃત્તિને શોધી તેને સંસ્કારી કરતા રહેશો, ને હૃદયને નવા નવા ભાવથી રંગ્યા કરશો. અંતઃકરણની સ્થિતિ ક્રમથી ઘટાડી તેની સુદૃઢ-કળા વધાર્યા કરશો.

૧૬૦. X તમોગુણમિશ્ર રત્નેગુણની વૃદ્ધિ થવાથી મનુષ્યના અંતઃ-કરણનો સમભાવ દૂર થઈ તેના અંતઃકરણમાં અશુભ વૃત્તિઓ ઉપજે છે, ને વિરાગયુક્ત બ્રહ્માખ્યાસ સતત આદરપૂર્વક ચાલુ રહેવાથી એવી વૃત્તિઓની ઉત્પત્તિ થવી બંધ થાય છે.

બ્રહ્મવિચાર વા બ્રહ્મમાં અંતઃકરણની સ્થિતિ એ અન્ય શુભ-કર્મોના કરતાં શ્રેષ્ઠ છે, એમ “ક્ષણ” ને “સ્નાતં” ઇત્યાદિ વ્યત્તા કહે છે.

વ્યવહારપક્ષે માનપિતાની સદ્ગતિનિમિત્તે તીર્થશ્રાદ્ધ થઈ શકે તો તે કરવાં. તેમાં દોષદર્શન થાય, વા વ્યાવહારિક પ્રતિદ્વંષતા હોય, તો તેમ ન કરે, ને કોઈ શાસ્ત્રીય શુભકર્મ કરી તેનું ફળ તેમને અર્પણ કરે, તો તે પણ તેમને ઉપકારક થાય છે.

૧ “ક્ષણમેકં ક્રતુશતસ્યાપિ॥” —એક ક્ષણનું બ્રહ્મધ્યાન સૌ યજ્ઞનાથી પણ શ્રેષ્ઠ છે.

૨ “સ્નાતં તેન સમસ્તતીર્થસલિલે સર્વાપિ દત્તાવનિ, —
ર્યજ્ઞાનાં ચ સહસ્રમિષ્ટમગ્નિલા દેવાશ્ચ સંપૂજિતાઃ ।
સંસારાચ્ચ સમુદ્ઘૃતાઃ સ્વપિતરસ્ત્રૈલોક્યપૂજ્યોઽપ્યસૌ,

X વિષયપોષક સંગદ્વારા વાસના બહુ વૃદ્ધિ પામે, ને સ્વપ્ન-દોષથી વાસનાની અત્ય વૃદ્ધિ થાય. વાસનાક્ષયનો તથા પ્રાણાયામનો અભ્યાસ કરતા રહેવાથી મનની યોગ્યતા વધતાં મન વિષયવાસના ત્યજી શાંત થાય છે.

* અનંધ્યાયને દિવસે પણ નિત્યપાઠતરીકે ગીતા તથા આત્મપુરાણ વાંચી શકાય

સંધ્યા તથા વિધવા સ્ત્રી પવિત્ર શરીર ને વસ્ત્રથી બે તેમને દીક્ષા મળી હોય તો શિવપૂજન તથા વિષ્ણુપૂજન કરી શકે.

ભોજનાંતે સોળ કોગળાને બદલે મુખની શુદ્ધિ થાય તેટલા કોગળા કરે તોપણ ચાકી શકે.

બ્રાહ્મણ ધીનો વેપાર કરે તે શાસ્ત્રીયપદ્ધતિ યોગ્ય નહિ. જ્ઞેષ્ઠએ તેથી વધારે ધી વેચાતું લેવાઇ ગયું હોય, વા આવ્યું હોય, તો તેમાંથી વધારાનું ધી પ્રસંગેપાત્ત કાઢને વેચાતું અપાય તેમાં શાસ્ત્રીયપદ્ધતિ અડચણ નહિ.

ભોજનવેળા જર્મનસીધરનાં વાસણો રૂઢિથી વાપરતાં અડચણ નહિ.

અન્નને માટે યાચના કરનારને પાત્ર જ્ઞેષ્ઠને ન્યૂનાધિક અન્ન આપવું; કાષ્ટને નિરાશ ન કરવું. અપાત્રને માત્ર દયાને લીધે અત્ય આપવું.

यस्य ब्रह्मविचारणे क्षणमपि स्थैर्यं मनः प्राप्नुयात् ॥१॥”

ભાવાર્થ:—જેનું મન બ્રહ્મવિચારમાં એક ક્ષણ પણ સ્થિરતા પામે છે, તેણે સમગ્ર તીર્થનાં જળમાં સ્નાન કર્યું, સર્વ ભૂમિતું દાન કર્યું, સદસ્ય યજ્ઞ કર્યા, સર્વ દેવોને સારી રીતે પૂજ્યા, અને પોતાના પિતૃઓનો સંસારથી સારી રીતે ઉદ્ધાર કર્યો. વળી આ બ્રહ્મવેત્તા ત્રણ લોકોને પૂજ્ય છે.

સુપાત્ર બ્રાહ્મણ ધનવાન હોય છતાં તેને જે દાન આપવું તે તેમની યોગ્યતાને લઈને આપવાનું હોવાથી શ્રેષ્ઠ છે, ને નિરાધાર તથા અપંગ શૂદ્રને જે આપવાનું તે દાન નહિ, પણ દયાથી સાહાય્ય કરવારૂપ ક્રિયા છે.

૧૬૧. × મનને ત્રિવેકવિચારથી બંની શકે તેટલું સ્વસ્થ રાખવું. લક્ષણાવડે જણાતા શુદ્ધચેતનરૂપ બ્રહ્મમાં ચિત્તવૃત્તિ રાખવી તે લક્ષ્ય-રૂપ બ્રહ્મમાં ચિત્તવૃત્તિ રાખવી કહેવાય.

ચિત્તનો પોતાના ઉપાદાનકારણ માયામાં અત્યંત લય થાય તે તેનો અરૂપનાશ કહેવાય. વિદેહમુક્તના ચિત્તનો અરૂપનાશ થાય.

ઉપાધિની ન્યૂનતામાટે, આહારાદિની સુત્રભનામાટે, તથા માત્ર શ્રવણમનનાદિના લાભમાટેજ જે યોગ્ય જ્ઞાની ગુરુપાસેથી સંન્યાસ પ્રદણ કરવામાં આવે તો તેમાં અડચણ નથી.

જે સ્થળમાં મનોવૃત્તિ પ્રસન્નતાપૂર્વક બ્રહ્મધ્યાનમાં જોડાય તે સ્થળમાં રહેવું જિજ્ઞાસુને ઉચિત છે.

પ્રણવજપ સતત ચાલ્યા કરતો હોય, વા સગુણબ્રહ્મની ભાવનાપૂર્વક મન નાદાનુસંધાનમાં જોડાતું હોય, તો પછી પ્રણવજપનું પુરસ્કારણ કરવાની અગત્ય રહેતી નથી.

જેટલે અંશે નિરુપાધિક આનંદનું ભાન થાય તેટલે અંશે ચિત્તની નિર્મળતા સમજવી.

જે ભ્રમરની વચ્ચે આજ્ઞાયક છે. અજરામરચક્ર બ્રહ્મરંધ્રમાં છે. મૂલાધારથી વા હૃતપદ્મથી મનોવૃત્તિ અજરામરચક્રમાં લઈ જવાય. મનોવૃત્તિ લય વા વિક્ષેપને ન પામતાં ત્યાં રહેલા ચૈતન્યમાંજ જે વિલીન થાય તો તે નિર્વિકલ્પસ્થિતિ કહેવાય.

યાત્રાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ સત્સંગાદિવડે તથા પ્રભુના માહાત્મ્યના વિચારવડે મનને પવિત્ર કરવાનો છે. ઈંદ્રિયોવડે ન જણાય એવી વસ્તુઓ તે અતીંદ્રિય વસ્તુઓ કહેવાય.

અંતઃકરણ શાંત કરી અક્ષરંધાદિમાં ઝિઝતા નાદને સાંભળવો તે નાદાનુસંધાન કહેવાય છે.

અંતઃકરણ અંતર્મુખ થવાથી સુપુમ્ણમાં નાનાપ્રકારના નાદ સંભળાય છે. વિશેષવર્ણનમાટે યોગદૈસ્તુભ જુઓ.

હું એ શબ્દવડે આત્માનો યોધ થાય છે, તેથી શુદ્ધ અહંકારવડે આત્માનો અનુભવ થવાનું કહ્યું છે.

પ્રાણવાયુ સુપુમ્ણમાં પ્રવેશ કરે ત્યારે શરીર હલકું જણાય છે, તથા એવાંજ બીજાં ચિહ્નો પણ અનુભવમાં આવે છે. નાભિની પાછળના ભાગમાં રહેલી ખરડાની કરોડમાં પ્રાણકળા પ્રવેશ કરે છે. તે પ્રાણકળા હૃદયાદિમાં થઇને અક્ષરંધમાં જાય છે. હૃદયકમળ અધોમુખ છે તેને ઉપર મોઢાવાળું ધારવું. કમળના વચકા ભાગમાં મુખ હોય. એ સ્તનની વચ્ચેના ભાગમાં વિકાસનું સ્થાન સમજવું.

નિરાલંબમુદ્રા વિચારવડે સિદ્ધ કરી શકાય છે.

ભક્તિ પણ એક પ્રકારનો રાજયોગ છે.

સર્વતોભાવે એટલે સર્વ પ્રકારના ભાવવડે. સ્વયંપ્રજ્ઞા એટલે પોતાની સ્વાભાવિક ખુદ્ધિ.

શુદ્ધ આત્મા અક્ષરનો આભાસ નથી, પણ અક્ષરસ્વરૂપજ છે. જળથી ભરેલી સીસી, તેણે રોકેલો આકાશ, અને તેમાં પડેલું આકાશનું પ્રતિબિંબ તે જળાકાશ કહેવાય છે, તેમ અંતઃકરણ, અંતઃકરણે રોકેલું

ચેતન, અને અંતઃકરણમાં આવેલા ચેતનના સ્વભાવ એ ત્રણ મળીને જીવ કહેવાય છે.

બ્રહ્મ જ્ઞાનસ્વરૂપ છે, પણ તેમાં સર્વજ્ઞતાનો સ્વભાવ નથી. ઈશ્વરમાં સર્વજ્ઞતાનો સ્વભાવ માયાને લીધે છે.

કરામલકવત્—હાથમાં રાખેલા આંગળાની પેઠે સ્પષ્ટ લાન થવું તે. અસંદિગ્ધ—સંશયરહિત. પ્રસંખ્યાન—વારંવાર તત્ત્વાકારવૃત્તિ કરવી તે.

થોડાક દિવસ બહુ આગ્રહથી અભ્યાસ કરવો, ને પછી મૂકી દેવો, તે સસલાના જેવી વૃત્તિ કહેવાય; ને ધીમે ધીમે અભ્યાસ સતત ચાલુ રાખવો તે કાયમાના જેવી વૃત્તિ કહેવાય.

મુમુક્ષુઓના ચિત્તની પ્રસન્નતા તેના નેત્રાદિદ્વારા બહાર વહે છે તે યોગીઓ જોઈ શકે છે, અન્ય જોઈ શકતા નથી.

ખંજન—દીવાળીધોડો. એ પક્ષી ચક્રાજેવડું થાય છે, ને દીવાળી-ઉપર ખીજ દેશમાંથી આ દેશમાં આવે છે. વંચકચક્રચૂડમણિ—ડોળના સમૂહના માથાનો મણિ એટલે અત્યંત ડગ.

૧૬૨. × : : વ્યવસ્થાપકમંડળના સર્વ સભ્યો સ્વજ્ઞાતિમાટેના કર્તવ્ય-સંબંધી શુદ્ધભાવ રાખી અભિમાન ને દુરાગ્રહવિના, દેશ કાળ ને આપણી સ્થિતિનો પૂર્ણ વિચાર કરી, શક્યાશક્યનું સ્મરણ રાખી, મર્યાદાપૂર્વક પોતપોતાના સ્વતંત્ર વિચારો જણાવે, ને તેને આચારમાં મૂકવાના યોગ્ય ઉપાયો જણાવે, તો તે ઇચ્છાચોગ્ય છે, ને તેમાં કાંઈ પ્રકારની હાનિ પ્રતીત થતી નથી. એવા વિચારો ને ઉપાયોઉપર યોગ્ય સભ્યો શાંત ચિત્તે ઉઠાપોહ કરી નિર્ણય કરે તો તે જ્ઞાતિને હમણાં કે આગળઉપર લાભ કરનાર થાય.

અવ્યવસ્થિત થયેલાં, ને લોકોના કેટલાક ભાગનો વિશ્વાસ નહિ મેળવી શકેલાં, મોટાં કામો વિવેકપૂર્વક ધીરે ધીરે ધૈર્ય ને સાવધાનતા-દિસહિત યોગ્ય ઉપાયો કરવાથી કેટલોક સમય વિત્યા પછી યોગ્ય રિતિ-તિપર આવી તે સિદ્ધ થવાનાં ચિહ્નો પ્રતીત થાય છે.

વિવેકી મનુષ્યો અન્યજનોના ઉપર કડવા આક્ષેપ નહિ કરતાં નિરભિમાનપણે શુદ્ધભાવથી પોતાનું કર્તવ્ય નક્કી કરે છે, ને સ્વસામર્થ્યાનુસાર તેને આચરણમાં મૂક્યા કરે છે. જેમ અન્યને પ્રહાર કરવાનો કાઠને કેટલાક વિશેષ અધિકારવિના અધિકાર હોતો નથી, તેમ કેટલાક વિશેષ અધિકાર ને પ્રયોજનવિના કાઠને કટુવચનો સંભળાવવાનો પણ કાઠને અધિકાર હોતો નથી. બોલતાં આવડે તો સત્ય ને મીઠાં વચનો જે કામ કરી શકે છે, તે કામ કર્ણકટુ વચનો કદાપિ કરી શકતાં નથી, એમ વિદ્વાનો માને છે.

પૂર્વજન્મોના સંસ્કારોની વિલક્ષણતાને લીધે મનુષ્યોની રુચિમાં ભેદ હોય છે, તે રુચિભેદથી મનુષ્યોના વિચાર ને પ્રવૃત્તિ પણ ભિન્ન ભિન્ન હોય છે, આમ સમજનારા વિવેકી સજ્જનો અન્ય મનુષ્યોના વિચાર ને પ્રવૃત્તિભણી ઔદાર્યથી જુએ છે. વળી તેઓ સમજે છે કે પરમતસહિષ્ણુતા રાખ્યા વિના મનનો સમભાવ જળવાતો નથી, ને મનનો સમભાવ રાખ્યા વિના કાંઈ કામ નિર્દોષરીતે થઈ શકતું નથી. * * *

૧૬૩. * અડગ ઇચ્છા હોય તો ઉપાય થઈ શકે છે. ફળસિદ્ધિ ઉપાયના અનુક્રાનને અધીન છે, ને ઉપાયના અનુક્રાનમાટેની અનુકૂળતા કરવી એ તમારી પોતાની અડગ ઇચ્છાને અધીન છે, એ ભૂલશો નહિ.

મનુષ્યને પોતાના મંદપ્રારબ્ધથી વ્યગ્રતાનાં કારણો પ્રાપ્ત થાય, પણ તે વ્યગ્રતાને પ્રતિપક્ષભાવનાદિ ઉપાયવડે દૂર કરવા તેણે પ્રયત્ન સેવવો જોઈએ.

ધરસંસારી પ્રતિઠ્ઠા પ્રસંગોને અનુકૂલ કરવા તમારે યોગ્ય પ્રયત્ન સમભાવથી કરવો જોઈએ.

૧૬૪. * લાંબા શ્વાસોચ્છ્વાસ લેવામૂકવાનો સ્વભાવ પાડવાથી સળેખમ દૂર થશે. * * *

મન હૃદયકમળમાં છે. તેના સંકલ્પવિકલ્પ ધર્મ છે. સંસ્કારોને વશ થઈ બહુધા તે સંકલ્પવિકલ્પ કરે છે. મનમાં ચેતનના ધર્મો (સ્વભાવો) આવવાથી જીવભાવ ઉપજે છે. જીવનું શુદ્ધરૂપ આત્મા છે. તેમાં મન કે વાસના કાંઈ નથી. માણસ મરે છે ત્યારે તે જો અજ્ઞાની હોય તો તેનું ત્રિગથરીર એટલે અંતઃકરણ, પ્રાણ, ઇન્દ્રિયો, સૂક્ષ્મભૂતો ને તેમાં ભળેલાજેવા ચેતનના ધર્મો બીજા સૂક્ષ્મશરીરના કારણસાથે જોડાય છે. દોરડીમાં સાપની પેઠે સર્વ જડવસ્તુ કલ્પિત છે. અજ્ઞાન-કાળમાં તે સાચાજેવી જણાય છે. સામાન્ય ચેતન પ્રતીત થતું નથી. અંતઃકરણસાથે ચેતન મળેલાજેવું થાય ત્યારે તે પ્રતીત થાય છે. જડમાં વાયુ છતાં પણ અંતઃકરણ તથા સંસ્કારો ત્યાં ન હોવાથી ત્યાં જીવભાવ પ્રતીત થતો નથી. શુદ્ધચેતન ક્રિયારહિત છે. અંતઃકરણસાથે મળેલું ચેતન ક્રિયા કરતું પ્રતીત થાય છે. ક્રિયા કરનાર મિત્ર ચેતન જીવ કહેવાય છે, ને તેને તેના કર્માનુસાર નવા શરીરની પ્રાપ્તિ થાય છે.

અનાદિ અજ્ઞાનને લીધે આત્મા બહિર્મુખ થઈ જગત્નો અનુભવ કરે છે. જીવો એ શુદ્ધ આત્માનાં પ્રતિબિંબો છે.

વ્યવહારપક્ષે ઈશ્વર નીતિના સ્થાપનાર ને જીવોને તેમના કર્માનુસાર ફળ આપનારા છે. *

૧૬૫. * સ્થૂળ તપના કરતાં સૂક્ષ્મ તપમાં વિશેષ આદર રાખવાની યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરશે. એક એક ગ્રાસ વધારવાની સાથે મનના ભક્તિભાવની એક એક કળા વધારવી, ને એક એક ગ્રાસ ઘટાડવાની સાથે મનના સાંસારિક વત્તણની એક એક કળા ઘટાડવી.

વ્રતકાળે બની શકે તેટલા રાગસનામસંવ્યવહારથી—વિચાર-ક્રિયાથી—દૂર રહેવું.

જપ, ધ્યાન, પ્રાણાયામ, વાયન, ચિત્તસંશોધન, કીર્તન ને શુભ-વિચારમાં અવકાશના સમયનો ઉપયોગ કરવો. તમારા તનમનનું બળ વિચારી તમને અનુકૂળ આવે એવી રીતે સમયપત્રક બાંધવું. પ્રથમ બાંધેલા સમયપત્રકમાં અનુભવથી ઠાંઠ ફેરફાર કરવાની અગત્ય જણાય તો તેમ કરતાં અડચણ નથી.

જેના મુખમાં સૂકું હાડકું છે એવો કોઈ જ્ઞાન કોઈ મૃગરાજને આવતો જોઈ એ મારી પાસેનું આ હાડકું પડાવી લેશે એમ ધારી નાસવા લાગે તેને જોઈને તેની ખુદ્ધિપર, અને જેની ઘોડારમાં હળરો નિર્દોષ, જુવાન, ચપલ ને કુત્તીન ઘોડાઓ છતાં તેમાં જે ઉદારીન છે એવા કોઈ મહારાજપાસે કોઈ બકાલી પોતાના કાણા, કરડકણા, લાત મારનારા, દુશ્મણા ને ભાડાં પડેલા ટંદુને અમુક અમુક શરનોએ આપવાનું કહે તેનું તે બોલવું સાંભળીને તેની ખુદ્ધિપર, વિવેકીને દયા ઉપજી હસવું આવે છે, તેમજ પરમાત્મા અને મહામુનિઓના સંબંધમાં પ્રાકૃત મનુષ્યોની પ્રવૃત્તિ જોઈને તથા તેમનાં કથનો સાંભળીને તેમની ખુદ્ધિપર પણ વિવેકીને દયા ઉપજી હસવું આવે છે.

પૂર્ણકામમાં કોઈ પ્રકારની સ્પૃહા હોતી નથી. તેમની સર્વ પ્રવૃત્તિ માત્ર દયાથી થાય છે. અધિકાર આવે યોગ્ય થશે. અધિકાર-

વિના મનુષ્યને અમૃત પણ વિષના જેવું લાગે છે. શંકા મનુષ્યના મહારિપુનું કામ કરે છે. ઉદ્ધંકનામના ડાઘ મુનિ અમૃત મેળવવા તપ કરતા હતા, પણ ઇંદ્રે તેમને અમૃત આપ્યું નહિ. પછી શ્રીવિષ્ણુને પ્રસન્ન કરવા તેમણે પુનઃ તપ કર્યું. કાળે કરીને શ્રીવિષ્ણુ પ્રસન્ન થયા, ને તેમને વર માગવાનું કહ્યું, ત્યારે તેમણે અમૃત આપવાનું માગ્યું. પછી શ્રીવિષ્ણુએ કહ્યું કે હું ઇંદ્રને મોકલીશ, તેમની પાસેથી તમે અમૃત લેજો. થોડા સમય પછી ઇંદ્ર ચાંડાળનું રૂપ લઈ પોતાની નાભિની નીચેના ભાગમાં બાંધેલી કુલડીમાં અમૃત લઈને આવ્યા, ને તે ઋષિને કહ્યું કે “શ્યો આ અમૃત.” પછી તે ઋષિને આ કુલડીમાં ચાંડાળનું મૂત્ર હશે, એવી શંકા ઉપજી, તેથી તેમણે તે અમૃત લીધું નહિ. પશ્ચાત્ ઇંદ્ર અંતર્ધાન થઈ ગયા, ને આકાશવાણી થઈ કે “હે બ્રાહ્મણ ! તમારી અયોગ્ય શંકાથી તમે અમૃત ગુમાવ્યું છે.” પછીથી તે ઋષિ બહુ પસ્તાયા, પણ પાછળનો પશ્ચાન્નાપ શા કામનો ?

જપ, તપ, વ્રત, તીર્થ, યોગ ને ભક્તિવડે મેળવવાયોગ્ય મુખ્ય ફળ શું છે ? તથા સર્વશાસ્ત્રના સાક્ષાત્ કે પરંપરાવડે વિષયરૂપ જ્ઞાણ છે ? તે શાંત મને વારંવાર વિચારતું.

‘ ડોઝ મેઘલી રાત્રે પ્રભુના મંદિરનાં દાર ઝિત્તાડાં હતાં. દારપાલિકા જે ભાવિક દર્શને આવે તેમને પ્રભુનાં દર્શન કરવા જવા દેતી હતી. એક સ્ત્રી જે ઘણા વહેમીસ્વભાવવાળી હતી તે દર્શને જવું કે ન જવું તેનો વિચાર કરતી કરતી દૂર બેસી રહી હતી. બહુ મોડી રાત્રે તેને દર્શને જવાનો ભાગ્યેત્રુટયો નિશ્ચય થયો. તે માંડમાંડ મંદિરના દાર-પાસે આવી. રાત બહુ જવાથી તે મંદિરનાં દાર બંધ થયાં હતાં. દારપાલિકા શયન કરવાની તૈયારીમાં હતી. આવેલી તે સ્ત્રીએ તે

મંદિરનાં દ્વાર બહુ ખખડાવ્યાં, ત્યારે બહુ દૂરથી તે દ્વારપાલિકા સૂક્ષ્મ ને ગંભીર સ્વરે માત્ર એટલુંજ બોલી કે:—“ ઘણું મોડું, ઘણું મોડું. ઘણું મોડું. ”

વીજળીના ઝમકારાથી પ્રતીત થયેલો માર્ગ પાછળના અંધારામાં પ્રતીત થતો નથી. X

૧૬૬. * મોટી ને પવિત્ર ગણાતી નદીઓમાં ચોમાસામાં સર્વદા સ્નાન કદી શકાય છે. નાની નદીઓમાં પૂર આવ્યા પછી ત્રણ દિવસ સ્નાન ન કરવું.

X ભોજનમાં જર્મનસિસ્વરનાં પાત્રોને બદલે પીતળનાં પાત્રો વાપરવાં તે વધારે યોગ્ય છે.

કલધના વા કલધવાળા વાસણમાં માત્ર એક જણ ભોજન કરે તો અડચણ નહિ. વ્રતવાળો તેમાં ભોજન ન કરે તો તે વધારે ઉત્તમ.

જમ્યા પછી થાળીમાં હાથ મેં ઘાયાં હોય તો તેને માંજીને અંગારી નાંખવી જોઈએ.

સંધ્યાદિમાં દર્બના પવિત્રાને બદલે ધાતુની પવિત્રીથી કામ ચાલી શકે. જ્યાં દર્બની ખાસ જરૂર છે ત્યાં દર્બ વાપરવા. તે બ્રાહ્મણદ્વારા ગામગામમાંથી મગાવી લેવા.

માળીને ત્યાંથી દેવપૂજામાટે પુષ્પ લાવતી વેળા અસાધારણ પ્રયોજનવિના કોઈને નમસ્કાર ન કરવા. નજ ચાલતાં નમસ્કાર કરવા પડે તો ત્યાં પરમાત્માની ભાવના કરવી, ને આપણને કોઈ નમસ્કાર કરે તો એમ માનવું કે તે પરમાત્માને નમસ્કાર કરે છે.

જે સગપણે કે યોગ્યતાએ મોટો હોય તે નાની વયનો હોય તોપણ તેને નમસ્કાર કરવા જોઈએ; તેમાં દોષ નથી. યોગ્યતાએ કે સગપણે મોટો ન હોય, ને વયે નાનો હોય તેને નજ આલતાં પ્રથમ નમસ્કાર કરવા પડે એમ હોય તો તે વેળા હું પરમાત્માને નમસ્કાર કરું છું એમ ભાવના કરી નમસ્કાર કરવામાં વિરોધ નથી.

સૂતકમાં હજમત ન કરાવાય તો ઠીક. કદાચ કરાવવી પડે તો સૂતક ઊતર્યા પછી પુનઃ હજમત કરાવવી જોઈએ.

સૂતકમાં શુદ્ધાદિને કે હલકા માગણોને અન્નાદિ આપતાં અડચણ જણાતી નથી.

વ્યાધાદિના ચામડામાં મનુષ્યના અંતઃકરણપર ઉપકાર કરવાને ગુણ હોવાથી તે પૂજાદિ વેળા વપરાય છે. ગાયના ચામડામાં તેવો ગુણ નથી, માટે તે નથી વપરાતું.

હાથીદાંતની ચુડી રસોઇવેળા ન પહેરાય તો ઠીક.

આ દેશમાં દ્વિજસ્ત્રીઓને કચ્છ મારવાની ખાસ અગત્ય નથી.

ઋતુકાળે ઢાઇ સ્ત્રી હીનજાતિની સ્ત્રીને અડી જાય તો તેણે સ્નાન કરવું. આવા નૈમિત્તિક સ્નાનમાં અડચણ નથી. X

. ૧૬૭. X મધ્યમ પ્રકારના મનુષ્યની મધ્યમ જાતિના અંતઃકરણ—જેવું તમારું અંતઃકરણ થયું છે. ઇચ્છા થાય તો તેને ક્રમથી મધ્યમ પ્રકારના મનુષ્યની ઉત્તમ જાતિના અંતઃકરણજેવું, ત્રણ પ્રકારના દેવની ત્રણ જાતિનાં અંતઃકરણજેવું, ને શ્રીઈશ્વરના અંતઃકરણજેવું કરવા ભાવપૂર્વક સતત પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

અબ્યાસીની પરીક્ષાઓ અબ્યાસીને આગળ વધારવામાટેજ થાય છે.

ગર્વ, હઠીલાઇ, રીસ, અગાંબીર્ય ને અસરલતાના ત્યાગની કેટલી

સિદ્ધિ થઇ છે તેની પરીક્ષા કરાઇ હતી. અન્ય ગુણોની ખાસ પરીક્ષા કરાઇ નહોતી, ને કરાયેલી ગણીએ તો તે ગૌણરૂપ હતી.

બુદ્ધિ એ પત્ની છે, ને આત્મા વા પરમાત્મા એ તેના પતિ છે. “ નિર્દોષો નિશ્ચલો નાથઃ સદોષા ચંચલા વધુઃ ॥ ” (આત્મારૂપ પતિ દોષરહિત ને સ્થિર છે, ને બુદ્ધિરૂપ સ્ત્રી દોષોવાળી ને અચંચલ છે.) “ જ્ઞે થા કંથ કમ્પીરકા, સોઘ વર વરીહું; મનસા વાયા કર્મણા દુગ્ધ નહિ કરીહું. ” (જે કમ્પીરના-કમ્પીરની બુદ્ધિના-પતિ હતા, તેજ વરને હું વરીશ, મન વાણી ને કર્મવડે હું બીજા પતિ નહિ કરું.) દાદુજી. “ અનેક જુગ વીત્યા રે પંથે ચાલનાં, તોય અંતર રહ્યો લગારઃ પ્રભુજી પાસે છે હરિ નથી વેગળા, આડડો ને પડિયો રે અંકાર^૧. લોકડીઆની લાજ રે આઠ મેં તો નાણીઆ. મેલી મેલી કુળતણી વળી લાજ; જાદવાને^૨ માથે લઇ છેડો નાંખીઆ ત્યારે પ્રભુવર પામી છું હું આજ. ” નૃસિંહમહેતા. ને “ જગજીવન જગત્માં મારો નાવડીઆ^૩ નિર્દોષ. ગોવિંદો પ્રાણુ હમારો રે, મને જગ લાગ્યો ખારો. ” મીરાંઆઇ. ઇત્યાદિ ઘણા સંતનાં વચનો અને સંતોની વાણીમાં વિરહિણીનાં (આત્માના વિયોગવાળી બુદ્ધિનાં) અંગો બુદ્ધિને આત્માની પત્નીરૂપે વર્ણવે છે. આ વિષય સ્થૂળશરીરનો-હાડમાંસનો-નથી, પણ સૂક્ષ્મશરીરનો-બુદ્ધિનો-છે.

મુસલમાનોમાં સુફીનામના વેદાંતના મતને મળના પંથના લોકો પરમાત્માને પોતાના જીવની પ્રિયા માનીને લાજે છે. તેઓ સુરતપરસ્ત (સાંદર્થના પૂજારી) કહેવાય છે. તેઓ પ્રથમ શરીરસાંદર્થને, પછી વાડસાંદર્થ તથા ક્રિયાસાંદર્થને, પશ્ચાત્ હૃદયસાંદર્થને, ને અંતે એ હૃદય-

સૌંદર્ય આત્માના સૌંદર્યથી છે એમ આત્માના પરમસૌંદર્યને સમજી, પૂજી, તેમાં પરમપ્રીતિ રાખી, કૃતાર્થ થાય છે. આપણામાંના ઘણા મહા-ભક્તો પરમાત્માને પોતાની બુદ્ધિના પતિ સમજી તેમાં પ્રથમ પ્રીતિ, પછી આસક્તિ (ગાઢપ્રીતિ) ને પછી વ્યસન (પરમપ્રીતિ) રાખી કૃતાર્થ થયા છે. ગોપીઓની, કૃષ્ણીરજની, નૃસિંહમહેતાની, દાદુજીની, સુંદરદાસજીની ને મીરાંબાઈ આદિની ભક્તિ આવા પ્રકારની જાણવી. આવા ભાવને વશ થઇનેજ વૃંદાવનમાં રહેતા જીવાગોસાંઇને મીરાંબાઈએ નીચે પ્રમાણે કહેવરાવ્યું હતું:—

“ આજસુધી હું એમ જાણતી તી, વ્રજમાં કૃષ્ણ પુરુષ છે એક,
વૃંદાવન વસી હજી પુરુષ રહ્યા છો, ધન્ય ! તમારો વિવેક.”

સ્વામિરૂપે, (ઉપરિ વા શેરૂપે,) સખારૂપે ને પિતારૂપે પણ પરમાત્માની ભક્તિ જીવ કરી શકે. સર્વ પ્રકારની ભક્તિમાં ભક્તની નિષ્ઠા નીચે જણાવેલા પરમાત્માના પરમભક્તના કથનના જેવી હોવી જોઈએ:—

“ યા પ્રીતિરવિવેકાનાં વિષયેષ્વનપાયિનો ।

ત્વામનુસ્મરતઃ સા મે હૃદયાન્માપસર્પતુ ॥ ”

(અવિવેકી મનુષ્યોની શબ્દાદિ વિષયોમાં જેવી અખંડિત પ્રીતિ છે, તેવી આપપરની મારી પ્રીતિ હે પ્રભો ! આપનું વારંવાર સ્મરણ કરનાર જે હું તેના હૃદયમાંથી દૂર ન થાઓ, અર્થાત્ આપને વિષે મારી અખંડિત પ્રીતિ રહો.)

“ વેરી મેઘખિંદુઅરાગર હોય, તમારો સંગ ન મૂકું તોય.”

આટલાંટિક મહાસાગરની ઉંડાઇ જેમ એ હાથની લાકડીથી માપી શકાય નહિ, તેમ શ્રીધશ્વિરના કે ઇશ્વિરસદશ મહામુનિના ચિત્તની અ-

ગાંધતા પ્રકૃત મનુષ્યોના અસંસ્કારી ચિત્તથી માપી શકાય નહિ. જળમાં માંછલાનાં ને આકાશમાં પક્ષીનાં પગલાં શોધવાં જેમ અસાધ્ય છે તેમ જ્ઞાનીનો અભિપ્રાય જાણવો અસાધ્ય છે.

“ મારી વ્યાવહારિક બુદ્ધિથી ભલે મને ન ગમતું હોય તોપણ શ્રી-ઈશ્વર મારે માટે જે કરે છે તે મારા ભક્તમાટેજ કરે છે, ” “ મારું ધાર્યું ન થાયો, ને પ્રભુનુંજ ધાર્યું થાયો, ” આવો અનન્યભક્તોનો અડગ નિશ્ચય હોય છે.

દીક્ષાઓના ક્રમ દીક્ષાવિચારથી જાણ્યા હશે, પણ તેનું સમજ-પૂર્વક મનન નહિ કર્યું હોય. પ્રારંભનો ઉપદેશ સર્વસાધારણ હોય છે, ને પછીનો ઉપદેશ અધિકારીની યોગ્યતાપ્રમાણે અસાધારણ-તેનેજ લાગુ પડે એવો-હોય છે. સાધકના કાર્યની સુવ્રભતાથી વેળાસર સિદ્ધિ થવામાટે એવી પદ્ધતિનો સ્વીકાર અનાદિકાળથી કરાય છે.

ચાળીશમો ને એકતાળીશમો અંક તથા અનન્યભક્તિ ને અનન્ય-ભક્તનાં લક્ષણો સમજપૂર્વક વાંચ્યાંવિચાર્યાં હશે. અનના શુભાશુભ વેગની અસર શરીરપર થાય છે, તેથી મનને સ્વસ્થ (અશુભ વેગથી રહિત) રાખવા ધણામાં ધણી જાગ્રતિ સેવાતી હશે.

સારું મેળવવું દુર્લભ છે, ને તેવું મળ્યું હોય તે ખોવું સુવ્રભ છે, એમ વિવેકીઓ જાણે છે, તેથી પ્રાપ્ત થયેલા શુભના રક્ષણમાં તેઓ સર્વદા બહુ સાવધાન રહે છે.

મનોરૂપ શેષની અન્યવૃત્તિઓરૂપ ઓગણીશ સો ને નવાણું આંખો બંધ કર્યાં વિના પરમાત્માને વિષય કરનારી વૃત્તિરૂપ એક દુઃખતી આંખ સાજી થઈ શકતી નથી. X * X

પત્ર ૧૬૮-૧૭૪.

* જે થાય તેના સમભાવવડે દ્રષ્ટા રહેવું, ને જે કાલે જે પ્રાપ્ત વ્યવહાર હોય તે યથાયોગ્ય કરવો.

* અધિકભાસના દેવ પુરુષોત્તમ ગણેલા હોવાથી તેનું નામ પુરુષોત્તમભાસ પાડ્યું છે, ને તેથી તે પવિત્ર ગણાય છે.

જ્ઞાન ગૃહસ્થાશ્રમવાળાને પણ થઇ શકે, પરંતુ ચિત્તની ઉત્તમ પ્રકારે એકાગ્રતા કરનારી ઉપાસના વ્યવહારની ઉપાધિવાળાથી થઇ શકે નહિ. પ્રણવનું મંદ કે મધ્યમ પ્રકારનું ચિંતન ગૃહસ્થાશ્રમી કરી શકે, પણ ઉત્તમ પ્રકારનું ચિંતન કરવાની તેને અનુકૂળતા ન હોય. X

૧૬૯. * અચ્યુતનું (અનેક અનુકૂળ પ્રતિકૂળ પ્રસંગોમાં જોડાયા-જેવા પ્રતીત થતા છતાં જેમનાં જ્ઞાનવૈરાગ્યાદિ ડગતાં નથી તેઓનું) સ્મરણધ્યાન કરતા છતાં અંતઃકરણમાંના સત્ત્વગુણની વૃદ્ધિ થયે આવિર્ભાવ પામનારા નિરુપાધિક નિરતિશય બ્રહ્માનંદામૃતનું પાન કરતા છતાં પ્રસન્ન રહેશે.

૧૭૦. X પ્રથમ તમારે તમારા મનની ચંચલતા દૂર કરવી જોઈએ. દૈર્ઘ્ય રાખી, પૂરતો વિચાર કરી, અંદરબહારનું સ્વસામર્થ્ય વિચારી, કાઇ પણ યોગ્ય કામ પ્રારંભવાનો નિશ્ચય કરવો જોઈએ, ને પ્રારંભેલું કામ વચ્ચે મૂકી દેવું ન પડે એમ સાવધાનતાથી વર્તવું જોઈએ. * *

૧૭૧. * જેમ સવારમાંજ નિઃસ્કૃરણદશામાં જોસવું, તેમ સતત પણ નિઃસ્કૃરણસ્વરૂપભણી મનને ઢળવું રાખવું.

સ્વપરના બ્રહ્મભાવને પ્રમાણ, યુક્તિ ને સ્વાનુભવવડે દૃઢ કર્યા કરવો.

આ સર્વ પ્રપંચ બ્રહ્મના વિવર્તરૂપે ને અવિદ્યાના પરિણામરૂપે પ્રતીત થાય છે એમ પુનઃ પુનઃ દૃઢ કર્યા કરવું.

દસ્યમાં રહેલા રાગદ્વેષોને ઉત્તરોત્તર શિથિલ કર્યા કરવા.

બોધને દૃઢ સ્થિતિએ પહોંચાડવા સતત જાગ્રતિ સેવ્યા કરવી.

૧૭૨. X બ્રહ્મભાવના વધારતા રહેશો, એટલે તેના પરિપાકથી શાંતિ થશે. X

સર્વોત્કર્ષાભી એટલે સર્વ પ્રાણીઓના અંતઃકરણમાં રહી તેમના સંસ્કારાનુસાર તેમને પ્રેરણા કરનારા. સર્વના અંતઃકરણમાં રહી સર્વના સંસ્કારો તથા તદનુસાર થતા તેમના વિચારો ને વ્રત્તિને જાણનારા એવો પણ તે શબ્દનો અર્થ થઈ શકે છે. X

૧૭૩. * જેઓ વ્યવસ્થા ને દૃઢતા રાખી પરિણામ વિચારી વર્તે છે તેમને કામનો બોળે પ્રતીત થતો નથી; કામ તેમની આગળ ટકી શકતુંજ નથી.

* હમણાં ને પછી થઈ શકે તેટલુંજ કામ હાથમાં લેશો, પણ જેટલું કામ હાથમાં લ્યો તેટલું કામ ધાતું સારામાં સારું કરવાનો સ્વભાવ રાખશો. *

૧૭૪. X ભક્તનું હૃદય બીજી આનાથી પણ વધારે જોખમ ઝીપાડવું હોય તો તે ઝીપાડવાને પણ સર્વદા પ્રસન્ન હોય છે. તે સમજે છે કે આ સર્વ મારા હૃદયના વિશ્વાસની પરીક્ષામાટે કહેવાય છે. તે વસ્તુતાએ બીજી આના જોખમ નહિ હોય, પણ બીજી આના લાભજ હશે. જેમ સુરમાના ડુંગરનો એક ભક્તને પરમાર્થ આપનારો ગ્રાસ થઈ ગયો, તેમ આ બીજી આના જોખમ પણ મને બીજી આના લાભરૂપજ થઈ જશે.

હૃદય મહાસાગરજેવું ગંભીર રાખવું. X

ગમે તેવા પ્રતિકૂળ પ્રસંગમાં પણ અચેત્ન સ્થળે રીસ ઉપજવા દેવી નહિ, મુખ બગાડવું નહિ, ને અણુવટતું લખી વા બોલી દેવું નહિ. પાછળથી પસ્તાવું પડે એવું કાંઈ કામ નજ કરવું.

ભકતે અનિયમિત રીતે થવાની પોતાની પરીક્ષામાં ઉત્તીર્ણ થવા પોતાના હૃદયાદિને ક્ષણે ક્ષણે ચોગ્યતાવાળાંજ રાખવાં જોઈએ.

ગર્વાદિનાં સ્વરૂપ પ્રથમ જાણવાં, પછી એક એકને પોતાના હૃદયમાં થતા વિચારમાં ને પ્રવૃત્તિમાં શોધવાં, ને પછી પ્રતિપક્ષભાવનાવડે તેમને ત્યજવાં.

કોઈ શાસ્ત્રો પરંપરાવડે ને કોઈ શાસ્ત્રો સાક્ષાત્ પરમાત્માનોજ ઓધ કરી તેમને પ્રાપ્તવ્ય વા જ્ઞાતવ્યરૂપે વર્ણવે છે. તતાદિ સર્વેનું ફક્ત પણ તેમની પ્રાપ્તિ કરવી એજ છે.

ધર્માધર્મનું સ્વરૂપ અતિગહન હોવાથી હિતેચ્છુએ તો ધર્મના અભિમાનવાળા ન થતાં ધર્મની પ્રાપ્તિમાટે શુદ્ધભાવે નિરંતર વધારે પ્રયત્ન કર્તવ્ય છે.

પત્ર ૧૭૫.

* પૂજ્યચરણ શ્રીદત્તાત્રેયના ઉપદેશનું આદરપૂર્વક શ્રવણ કર્યા પછી તેનું મનન શ્રીપદાનને કેવી રીતે કર્યું, અને ચિત્ત તથા ચૈત્સવનો (ચિત્તે કલ્પેન્ના દૃશ્યનો) ઓધ કરી તેઓ કેવી સ્થિતિને પ્રાપ્ત થયા તે જાણવાની તમારી શુભેચ્છાને પરિનિમ્ન કરવા નીચેની પંક્તિઓ લખવાને ચિત્તવ્રત્તિએ દક્ષિણ હસ્તને વેગ આપ્યો છે.

સંસારમહોદધિમાં ડુબના જિજ્ઞાસુઓના હાથ પકડી તેમને તે મહોદધિના મુખમય પરતીરૂપ બ્રહ્મમાં સ્થાપન કરવામાટે આ મોહ-મયી વસુધરાપર જેમનું સ્વેચ્છાએ પ્રાકટ્ય થયું છે એવા પરમકારુણિક

પૂજ્યપાદ શ્રીદત્તાત્રેયપાસેથી સર્વ દશ્યના અસારપણાના ઉપદેશનું એકાગ્ર-
યિતે ભાવપૂર્વક શ્રવણ કર્યા પછી પોતાના તે સદ્ગુરુનું પૂજન કરી
તેઓશ્રીને તેમણે ત્રણ વાર ભાવપૂર્વક પ્રદક્ષિણા કરી, અને પછી ત્રણ વાર
પરમપ્રેમ ને બહુ વિનયથી સાષ્ટાંગદંડવતપ્રણામ કર્યા. પશ્ચાત્ તેઓશ્રીની
અનુગ્રા મેળવી કાઢ એકાંત સ્થાનમાં તે ઉપદેશની દઢતામાટે તેનું મનન
કરવામાટે તેઓ ત્યાંથી વિદાય થયા. ચાલતાં ચાલતાં શ્રીગંગાજીના પવિત્ર,
સુરમ્ય ને એકાંત તીરપર એક સુંદર વટવૃક્ષને ભ્રેષ્ઠ ત્યાં પોતાને પ્રાપ્ત
થયેલા ઉપદેશનું મનન કરવાનો તેમણે નિશ્ચય કર્યો. તે વટવૃક્ષની નીચેની
સમાનભૂમિપર આસન નાંખી પોતાના શ્રીસદ્ગુરુને સંમુખ ધારી તેમણે
તેમને પ્રણામ કર્યા, અને ગદ્ગદકંઠે ને અત્રુપૂર્ણ નેત્રે તેમણે કાઢ પાણુ
પ્રકારના સ્વાર્થવિના પોતાને આવો અનુપમ ઉપદેશ કરવાનો શ્રમ લીધો
તે માટે તેમની સ્તુતિ કરી. સ્તુતિ કરી રહ્યા પછી તેમણે કેટલીક ક્ષણો
તેમના સ્વરૂપના ધ્યાનમાં મૌનભાવે વ્યતીત કરી. પશ્ચાત્ સ્વસ્થપણે
પદમાસને બેસી નીચે પ્રમાણે મનનનો તેમણે પ્રારંભ કર્યો:—

જેમ એક કાશમાં એક વેળા બે ખર્જૂ સાથે રહી શકે નહિ,
તેમ એક મનમાં એક વેળા સંસારાનુરાગ ને અહ્માનુરાગ સાથે રહી શકે
નહિ. બહિર્મુખ મનુષ્યાદિનું મન સંસારાનુરાગથી ભરેલું હોવાથી તેમાં
અહ્માનુરાગને અવકાશ મળવાનો સંભવ નથી. સત્સંગવડે તેને અહ્મનું
માહાત્મ્ય સમજાય, તેમાં અનુરાગ કરવાથી થતા લાભો તેના જાણવામાં
આવે, ત્યારે તે પોતાના મનમાંથી સંસારાનુરાગને ક્રમપૂર્વક કાઢવા લાગે
છે, ને અહ્માનુરાગને પોતાના મનમાં આવવારહેવા દે છે. સંસારના
વિષયોમાં દોષદર્શન થયા વિના સંસારાનુરાગ દૂર થાય નહિ, માટેજ મારા
આચાર્યભગવાને મને શબ્દાદિ વિષયોમાં અને તેનાં સાધનોમાં દોષદર્શન
કરવાનું કહ્યું છે. વિષયોમાં અને તેનાં સાધનોમાં તેઓશ્રીએ ઘણા દોષો

દેખાડ્યા, પણ ત્યાંસુધી મારું મન તે દોષોના સાક્ષાત્કારવાળું ન થાય ત્યાંસુધી તે વિષયોની ઇચ્છાથી રહિત તે થવાનું નથી, ને ઇંદ્રિયોમાં ક્ષોભ ઉપજાવ્યા વિના પણ રહેવાનું નથી. વિષયેચ્છાની નિવૃત્તિ નહિ થવાથી વિષયોભણી ક્ષોભ પામેલી ઇંદ્રિયો પોતપોતાના વિષયોનું રાગ-પૂર્વક થોડું ઘણું સેવન કર્યા વિના પણ રહેવાની નથી. રાગપૂર્વક કોઇ પણ વિષયનું સેવન મારી ઇંદ્રિયોને કરવા ન દેવું એવો જો મારો દૃઢ નિશ્ચય છે તો મારે મારા મનમાં ઊઠતી વિષયસેવનની ઇચ્છાએને સદાગ્રહપૂર્વક નિરંતર રોકવી જોઇએ. વિષયસેવનની ઇચ્છા વિષયોમાં ને તેમનાં ઉપકરણોમાં રહેલી રમણીયપણાની વા અનુકૂળપણાની વા ઉપકારક-પણાની બ્રાંતિથી ઉપજે છે. આ બ્રાંતિ દૂર કર્યા વિના શ્રીમ્ન કોઇ પણ ઉપાયથી વિષયસેવનની ઇચ્છા મનમાંથી સદાને માટે દૂર થવાની નહિ. જો મારે શુદ્ધભાવથી વિષયસેવનની ઇચ્છાનો મારા મનમાંથી નિઃશેષ નાશ કરવો છે, તો મારે વિષયોમાં રહેલી રમણીયપણા આદિની બ્રાંતિ દૂર કરવા, વિષયોના તથા તેમનાં સાધનોના વાસ્તવિક સ્વરૂપનું શ્રીસદ્-ગુણ્ય ઉપદેશ કરેલી રીતે વારંવાર આદરપૂર્વક અવલોકન કરવું જોઇએ. શબ્દાદિ પાંચ વિષયોમાંથી પ્રથમ શબ્દરૂપ વિષયના તથા તેના સાધન-ના સ્વરૂપનો વિચાર કરતાં જણાય છે કે શબ્દ આકાશનો ધર્મ છે. અસંગસ્વભાવવાળા આત્માને તે શબ્દ કોઇ પણ રીતે ઉપકાર કે અપ-કાર કરવા લેશ પણ સમર્થ નથી, એ નિઃસંશય વાત છે. સ્ત્રી, બાલક કે સ્તુતિપાઠકોના શબ્દો અનાદિકાલની તેમાં રહેલી અનુકૂળપણાની વા રમણીયપણાની બ્રાંતિથી પ્રાયશઃ સાંભળનારના કાનને તથા મનને સારા લાગે છે, પણ તે આત્માને શો ઉપકાર કરે છે તે અવિવેકીવડે સ્વસ્થચિત્તે વિચારવામાં આવતું નથી. સ્ત્રી કે બાલકના શબ્દોમાં પ્રેમ, કામળપણું કે મુગ્ધપણું હોય, અને સ્તુતિપાઠકોના શબ્દોમાં જેની

સ્તુતિ કરવામાં આવતી હોય તેના સ્થૂલશરીરની સાથે સંબંધ રાખનારા પદાર્થોની, વા તેના સ્થૂલશરીરની, વા તેની ઇન્દ્રિયોની કે બુદ્ધિના શુભગુણોની શ્લાઘા હોય, તેથી વિશેષ શું હોય ? તે શબ્દોના શ્રવણમાં રાગ રાખવાથી મનુષ્યના જીવને આ સંસારમાં વારંવાર જન્મવુંમરવું પડે છે, ને દુઃખાનુભવ કરવો પડે છે, પણ સંસારથી મોકળા થઈ નિત્યની પરમાનંદમય અવિચલ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરી શકાતી નથી. જ્ઞાનના, કાગડાના કે દુર્જનના મુખમાંથી નીકળતા શબ્દો પણ આકાશના ધર્મરૂપજ છે. તેનો દ્વેષ કરવાનું પણ કાંઈ પ્રયોજન નથી. શબ્દોઉપરનો રાગ દૂર કરવાની જેમ અગત્ય છે તેમ ભવબ્રમણની નિવૃત્તિમાટે ને પરમાનંદમય અવિચલ સ્થિતિની પ્રાપ્તિમાટે શબ્દોઉપરનો દ્વેષ દૂર કરવાની પણ પૂરેપૂરી અગત્ય છે. મુમુક્ષુએ આકાશમાં થતા રાગદ્વેષ ઉપજાવનારા શબ્દોને આકાશમાંજ રહેવા દેવા જોઈએ, રાગદ્વેષ વડે તેને પોતાના કર્ણુદ્વારા હૃદયમાં લાવીને નગ્ન સ્થાપવા જોઈએ. અનાત્મપદાર્થને વિષય કરનારા સર્વ પ્રકારના શબ્દોનું ઉદાસીનભાવે શ્રવણ કરી જો તેમાંથી કાંઈ સાર ગ્રહણ કરવાયોગ્ય હોય તો તે સાર ગ્રહણ કરવો, નહિ તો તેનું વિસ્મરણ કરવું. અનિત્યની વિસ્મૃતિવડેજ નિત્યની પાસે જવાય છે એ મારે ક્ષણે ક્ષણે સ્મરણમાં રાખવું જોઈએ. હવે મને ભવબ્રમણ કરાવનારા કોઈ પણ શબ્દમાં અનુદ્રૂણપણાનું કે પ્રતિદ્રૂણપણાનું લેશ પણ જ્ઞાન ન થાયો, ને તે શબ્દોમાં મને લેશ પણ રાગ કે દ્વેષ ન ઉપજે. હું હવે છતે કાને એ શબ્દોના સંબંધમાં સદ્ગુરુદૃષ્ટાથી બહેરાજોવો થઈ જવા ઇચ્છું છું. મારી આ શુભેચ્છા શ્રીસદ્ગુરુની દૃષ્ટાથી સિદ્ધ થાયો.

સ્પર્શ એ વાયુનો ધર્મ છે. વાયુનો ધર્મ મારા અસંગ આત્મામાં મારે જ્ઞામાટે જોડવો જોઈએ ? ને તેમાં અનુદ્રૂણપ્રતિદ્રૂણપણાનો આરોપ

કરી રાગદ્વેષને વશ થઇ મારે મારા જીવાત્માના સંસારનું શ્રમણ શામાટે વધારતું ભ્રમણ ? સ્ત્રીઓનાં કે પુરુષોનાં શરીરનો, બાલકોનાં શરીરનો, ને સુકોમલ કે રૂપાળા પ્રાણિપદાર્થોનો સ્પર્શ કરવાની લાલસાવાળા બ્રાંત મનુષ્યોને તેવા સ્પર્શોવડે ભણે ક્ષણિક આનંદનું ભાન થતું હોય, પણ તે વસ્તુઓના સ્વરૂપનો સૂક્ષ્મ દષ્ટિએ વિચાર કરનારને તો તેવા સ્પર્શો કરવાની ઇચ્છા પણ ઉપજવી ઘટતી નથી. સ્ત્રીઓનાં, પુરુષોનાં, બાલકોનાં ને અન્ય પ્રાણીઓનાં શરીરો કયા પદાર્થોના સમદરૂપ છે એમ શાંત મને વિચારવામાં આવે તો અવશ્ય તેમનાં શરીરને સ્પર્શ કરવાની મનુષ્યના મનની ઇચ્છા દૂર થઇ જાય. સર્વ પ્રાણીઓના શરીરમાં વાળ, રૂંવાડાં, ચામડા, નસો, રુધિર, માંસ, હાડકાં, નાડીઓ, સ્નાયુઓ, મજ્જા, વીર્ય, મલ ને મૂત્રાદિ અપવિત્ર ને દુર્ગંધવાળા પદાર્થોથી ભિન્ન બીજું સારું શું રહ્યું છે ? અનાદિ અજ્ઞાનને આશરે રહેલી સ્પર્શની વાસના પૂર્ત્તપરના વિચારનો ત્યાગ કરાવી બહિર્મુખ મનને અને હાથ આદિ ઇન્દ્રિયોને સ્પર્શના અધિકરણરૂપ સુંદર મનાતા પ્રાણીના શરીરભણી સહસ્રા વધારે વેગવાળાં કરે છે. આ સ્પર્શથી મને આ લોકમાં કાંઇ પણ ઉપકાર થવાનો નથી, તેમ પરલોકમાં પણ મને કાંઇ ઉપકાર થવાનો નથી, માત્ર તેવડે મને નિરર્થક કલેશ ને શ્રમનીજ પ્રાપ્તિ થાય છે, આંવા વિવેકનો ઉદય મનુષ્યના મનમાં સ્પર્શની વાસના રહેવા દેતો નથી. જ્યાંસુધી મારા મનમાં લૌકિક કે દિવ્ય સ્પર્શની તૃષ્ણા રહેશે, તથા મારી ઇન્દ્રિયો તેવા સ્પર્શનો ઉપભોગ કરવાનો વેગ નહિ ત્યજે, ત્યાંસુધી મારા મનમાં સ્થિરતાનો ઉદય શી રીતે થશે ? ને તેની સ્થિરતા થયા વિના આત્માના પરમાનંદસ્વભાવનો અનુભવ તે કેવી રીતે કરી શકશે ? ક્ષણપછી ક્ષણ, ઘડીપછી ઘડી, દિવસપછી દિવસ, માસપછી માસ, ને વર્ષપછી વર્ષ મનુષ્યને પૃથ્વી વિના ઝિનાવળે આત્મા જાય

છે, ને હવે વેળાસર સ્પર્શની ઇચ્છાનો જો મારાથી નિઃશેષ નાશ કરી શકાય નહિ, તો પછી મને આ જન્મમાં પરમાત્મસાક્ષાત્કાર શી રીતે થઈ શકશે ? ને જો મારાથી આ જન્મમાં પરમાત્મસાક્ષાત્કાર નજ કરી શકાયો તો પછી આ જન્મ મેં નિર્થકજી વ્યતીત કર્યો એમ સિદ્ધ થયું. “ હે અધમન ! હવે શાંત થા, તારે પોતાને સ્પર્શમાં રાગ રાખવાથી કાંઈ પણ લાભ નથી. તું જડ છે, તેથી સ્પર્શના ઉપભોગથી તને સુખ થવાનો સંભવ આકાશકુસુમવત્ છે. તું જો મારા આત્માને માટે સ્પર્શના રાગવાળું રહેતું હોય તો મારો આત્મા તો પરમાનંદરૂપ છે, તેને સ્પર્શસુખની લેશ પણ ઇચ્છા ત્રણે કાલમાં નથી. જીવાત્મા તો જીવ તો પ્રાંતિકલ્પિત છે, ને તે મિયારો તને અનુસરીને વર્તનારો છે, માટે તેના સારુ પણ તારે સ્પર્શની ઇચ્છા રાખવી ને ઈંદ્રિયોમાં ક્ષાલ ઉપજવવો એ કલ્પિત નથી. હે મહામૂર્ખ મન ! તું પરમપવિત્ર બ્રહ્મનું ધ્યાન મૂકી સ્પર્શના અધિકરણરૂપ મલિનશરીરોનું ધ્યાન કરવાનો નારો કુસ્વભાવ હવે ત્યજ દે, ને પાછું વળી સાચા સુખને ભોગવ. ” “હે હાથ આદિ મૂર્ખ ઈંદ્રિયો ! તમને સ્પર્શવડે કયું સ્થાયી સુખ થાય એમ છે તે કહો ? મને જણાય છે કે તમને સર્વને ભયંકર ભરમકરોગ થયો છે. અસંખ્ય જન્મોમાં સ્પર્શનો વારંવાર અનુભવ કર્યા છતાં પણ હજી તમને લેશ પણ તૃપ્તિ થઈ નથી, તેથી સિદ્ધ થાય છે કે તમને સ્પર્શના ઉપભોગવડે ભવિષ્યમાં પણ તૃપ્તિ થવાનો સંભવ નથી. જો તમારે તૃપ્ત થવું હોય તો હવે તે દુઃખદ સ્પર્શના સેવનનો ત્યાગ કરી પરમ-પવિત્ર, પરમરમ્ય, સુકોમલ ને અંતઃકરણમાં પરમાનંદનો આવિર્ભાવ કરનાર બ્રહ્મનો ભાવવડે સ્પર્શ કરવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. વાળવાળા અપવિત્ર આળા ચામડામાં ભરેલાં હાડકાં, માંસ ને રુધિરાદિને સ્પર્શ કરવાનો વેગ તમારામાં તમારી મૂર્ખાઈથીજ પ્રકટે છે. આ ગ્જાનિ ઉપ-

જીવનારા મલિન પદાર્થોના વિચાર કરી તમે તેમાં સ્વાભાવિક ક્રિદાસીન થાઓ. ”

૩૫ એ તેજસ્તત્ત્વનો ધર્મ છે. સર્વ પ્રકારના ધર્મ વા ગુણથી રહિત આનંદધન આત્માનો એ ધર્મ નથી. સર્વ પ્રકારની તૃષ્ણાઓથી અત્યંતરહિત આત્માને આ લોકના કે પરલોકના કોઇ પણ પ્રાણિપદાર્થના રૂપના દર્શનની લેશ પણ લાલસા હોવા સંભવ નથી,—સ્વભાવથીજ પૂર્ણકામ આત્મામાં કલ્પિત પ્રાણિપદાર્થનાં કલ્પિત રૂપો જોવાની ઇચ્છા ત્રણે કાલમાં સંભવતીજ નથી. વ્યાવહારિક દૃષ્ટિએ રૂપાળા મનાતા પ્રાણિપદાર્થોનું ૩૫ જોવાની મનમાં તૃષ્ણા ઉપજે, તથા નેત્રમાં તે ૩૫ જોવાનો વેગ પ્રકટે, તે પ્રાંતિથી પ્રકટે છે એમજ સમજવું જોઇએ. વિવેકનો ઉદય થઇ વૈરાગ્યનો ઉદય થાય ત્યારેજ નેત્રનો રૂપભણી દોડવાનો વેગ શમી જાય છે, ને મન પણ નેત્રદ્વારા રૂપનું દર્શન કરવાની તૃષ્ણાથી રહિત થઇ જાય છે. વિવેકવૈરાગ્યનો ઉદય થયા વિના આંખોનું જોવાનું સામર્થ્ય નાશ પામે તોપણ રૂપના દર્શનની તૃષ્ણા શાંત પામતી નથી. જીવાત્માનું અજ્ઞાનને લીધે બહિર્મુખપણું હોવાથી તે અંતઃકરણને વશ વર્તે છે, અંતઃકરણ બહારના વિષયોની તૃષ્ણાવાળું થયેલું હોવાથી ઇન્દ્રિયોને વશ વર્તે છે, ને ઇન્દ્રિયો સર્વદા પોતપોતાના વિષયો-ભણી ખેંચાયેલી રહે છે. આમ પરાધીન થઇ વસ્તુતાએ મહારાજધિરાજજેવો છતાં પણ આ જીવાત્મા રાંકજેવો થઈ ગયેલો જણાય છે. કોઇ મહારાજધિરાજને કે કોઈ મહાધનાઢ્યને પોતાના ઉત્તમોત્તમ અન્નના કોડારોનો ને ઉત્તમોત્તમ વસ્ત્રસમૂહનો પરિત્યાગ કરી ઝીકરડાપર અન્નના દાણા કે ચીંથરાં વીણુતો જોઇ જેમ તેની મૂર્ખતાપર દયા ને હાસ્ય ઉત્પન્ન થાય છે, તેમ પરમાનંદરૂપ જીવાત્માને પોતાના નિરવધિ નિજનંદનો પરિત્યાગ કરી રૂપાદિ વિષયોની પ્રાપ્તિ-

માટે તરફડતો જોઈ તેની મૂર્ખતાપર પણ દયા ને હાસ્ય ઉત્પન્ન થાય છે. “હે મૂર્ખમન ! હવે નાનાવિધ અનિત્ય રૂપોને જોવાની તારામાં રહેલી તૃષ્ણાનો તું ત્યાગ કર. એ તૃષ્ણા તને ને જીવાત્માને પરિતાપ ઉપજાવનારી છે. તારે રૂપ જોવાની તૃષ્ણાનો પરિત્યાગ હમણાં નજ કરવો હોય તો તું સગુણુષ્ણનાં રૂપો જોવાની તૃષ્ણા હમણાં રાખ.” “હે નેત્ર ! તું નાનાવિધ રૂપોભણી દોડવાના તારા ભરમકરોગનો પરિત્યાગ કરી સુખી થા. રૂપોના દર્શનમાટે તેમના ભણી દોડવાના તારા દુટ્ટ સ્વભાવથી તારા સ્વાભાવિક બળની ક્ષીણતા થાય છે તે સ્મરણમાં રાખ. જે પ્રવૃત્તિ તને, અંતઃકરણને કે જીવાત્માને ઉપકારક ન હોય, પણ અપકારકજ હોય, તે પ્રવૃત્તિ તારે શામાટે સેવવી જોઈએ ?” હે પરમ-સુંદર ! મારું અંતઃકરણ ને મારાં નેત્રો હવે આપશ્રીનાજ દર્શનમાં પ્રીતિવાળાં રહેા.

નાનાપ્રકારના રસો એ જલના ધર્મ છે. એ રસોનો સંગરહિત આત્માની સાથે લેશ પણ વાસ્તવિક સંબંધ નથી. નાનાપ્રકારનાં ભક્ત્ય, ભોજ્ય, લેલ ને ચોખ્યનો સ્વાદ જીમે વારંવાર અનુભવ્યો, નાનાપ્રકારના પેયપદાર્થોનું તેણે પાન કર્યું, ને નાનાપ્રકારના મુખવાસનો તેણે ઉપભોગ કર્યો, પણ હજીસુધી જીભને કે અંતઃકરણને તેથી કાંઈ પણ તૃપ્તિ થઈ હોય એમ જણાતું નથી. ઘણા ઘણા પ્રયત્નથી તેમને તેમનું ઇચ્છિત આપવામાં આવ્યું, પણ હજી તેઓ અમે તૃપ્ત થયાં છીએ એમ જણાવતાં નથી, પણ હજી લાવો, લાવો, એમજ પોકાર કરી રહ્યાં છે. આવાં કૃત્તનીનું પોષણ હવે મારે ક્યાંકસુધી કરવું ? હું હવે એમનાથી બહુજ કંટાળી ગયો છું. હવે હું માત્ર દેહધારણના ઉદ્દેશને સ્મરણમાં રાખી પ્રારબ્ધવશાત્ મને જે ઉત્તમ, મધ્યમ કે કનિષ્ઠ વિહિત આહારાદિ આવી મળશે તે આહાર પ્રાણના સુધારપ રોગની નિવૃત્તિ કરવા તેમને આપી-

શ. તેમની અનન્ય સેવકાઇ ઊઠાવવાની હવે મને લેશ પણ ઇચ્છા રહી નથી. પાતાલ કાટ્યું હોય તો તે જેમ જલવડે પૂરાતું નથી, તેમ મનની ને જીભની રસતૃષ્ણા પણ તેમને નવા નવા રસ આપ્યા કરવાથી શાંત થવાની નથી. અણુસમજમાં એમને વશ થઇ મેં ઘણું દુઃખ ભોગવ્યું, હવે હું પારકે દુઃખે નકામે દુઃખી થવા ઇચ્છતો નથી. જે વિહિત આહાર મારા પ્રારબ્ધને લીધે મને આવી મળે તેમાં પ્રસન્નતા રાખી જો તેઓ તેને ગ્રહણ કરશે તો તેમને પણ સુખ થશે. હે કૃપાલો ! મારા મનમાંથી ને જીભમાંથી સ્વાદની તૃષ્ણા નાશ પામે.

ગંધ પૃથ્વીતત્ત્વનો ધર્મ છે, આત્માનો ધર્મ નથી. અનુદૂત્ર ગંધમાં મનને અનાદિકાગથી તૃષ્ણા છે, ને નાસિકાનો તે ભણી વેગ છે, મને (આત્માને) તો તેની તૃષ્ણા પણ નથી, તથા મારો વેગ પણ તે ભણી નથી. નાસિકાએ ઘણા પ્રકારનાં સુગંધમય દ્રવ્યોનો ઉપભોગ કર્યો, પણ તે ઉપભોગ માત્ર તેટલો સમયજ તેને અને મનને ઉપરટપકે સુખ કરનાર પ્રતીત થયો છે, તેમને નિત્યને માટે પૂર્ણ શાંતિતૃપ્તિ આપનારો પ્રતીત થયો નથી. જેમ સિંહ ધાસનો આહાર કરતો નથી, ને બકરાંના ટોળામાં ભળતો નથી, તેમ હું જડગંધને પ્રાપ્ત કરવા કે ભોગવવા ઇચ્છતો નથી, ને જડ મન ને નાસિકાની સાથે ભળી જતો નથી હવે મારા શરીર-રહિતા પ્રારબ્ધવશાત્ નાસિકાને જે સુગંધમય દ્રવ્યનો યોગ થાય તેનો ભલે તે ઉપભોગ કરે, પણ તેમાં અનુદૂળપણાની ભ્રાંતિ રાખી હવે મને તથા નાસિકાએ તે સુગંધમય દ્રવ્યભણી વેગ કરવાનો નથી. વિષય-તૃષ્ણા પરમદુઃખદાતા છે, ને વિષયતૃષ્ણાનો પરિત્યાગ આત્માના પરમા-નંદસ્વભાવનો અનુભવ કરાવવામાં ઉપયોગી હોવાથી પરમસુખદાતા છે. હે આશુનોષ ! આપશ્રીની કૃપાવડે સુગંધમાં રહેલી આસક્તિનો મારા અંતઃકરણમાંથી નિઃશેષ નાશ થાઓ.

હે ભગવન્ ! જેમ દુઃખ દેનારા પ્રાણીને જોઈને કાચખો પોતાના મુખને તથા પગાદિને પોતાની ઢાલમાં સંકાયી લે છે તેમ આપશ્રીની કૃપાથી હું રાગદ્વેષ ઉપજાવવાના સ્વભાવવાળા પ્રાણિપદાર્થોના સામીપ્યમાં મારા અંતઃકરણને તથા ઈન્દ્રિયોને મારા આત્મસ્વરૂપમાં આકર્ષી લેવાના સામર્થ્યવાળો થકું. વળી જેમ ફલવિનાનું રાડું ધનુષપર ચઢાવીને ભીંતપર ફેંકવાથી તે રાડું ભીંતમાં પ્રવેશ કરતું નથી, પણ તેપર ભટકાઈને પાછું પડે છે, તેમ મારી ઈન્દ્રિયોની તુનિઓ પણ પ્રતીત થતા વિષયોમાં આપશ્રીની કૃપાવડે રાગદ્વેષથી પ્રવેશ ન કરે, પણ તે વિષયોમાં ઉદાસ થઈ પાછી ફરી આવે. હે પ્રભો ! જેમ અચાનક બહુ પ્રકાશ જોવામાં આવતાં જોનારની આંખો સ્વાભાવિક રીતે વીંચાઈ જાય છે તેમ વિષયોના સામીપ્યમાં મારા અંતઃકરણનો ને ઈન્દ્રિયોનો બાહ્યવેગ સ્વાભાવિક રીતે અંતર્મુખ થઈ જાય એવી મારા ઉપર આપશ્રી કૃપા કરશે.

હે સદ્ગુરો ! પરિચ્છિન્નમાંજ દુઃખ રહેલું છે, માટે મારું પરિચ્છિન્ન-પાણું નિવૃત્ત થઈ તથા પરિચ્છિન્ન વિષયોની તૃણા દૂર થઈ સર્વદા મારું પરિપૂર્ણપાણુંજ મને અનુભવાયો.

અનાદિ અવિદ્યા ને વિપયાનુરાગ એ બંને મહા દુગારાં છે. સંસાર ત્યજીને પ્રભુને પામવાને કે આત્મસ્વરૂપને જાણવાને નીકળેલાં બ્રહ્માખરા મનુષ્યોને એ બે ઉર્ધ્વ માર્ગે ચઢાવી દઈ દુઃખી કરે છે. તેઓ તેમના મુખ્ય કર્તવ્યને ભૂલાવે છે, ને બલાત્કારે તેમને અકર્તવ્યમાં જોડે છે. હે દયાલો ! આપશ્રીની સમર્થ કૃપા એ બંને દુગારાંથી મારું સદૈવ રક્ષણ કરજો.

એવી રીતે શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ ને ગંધ એ પાંચે વિષયો

અસત્,—વસ્તુતાએ મિથ્યા છતાં પણ પ્રાંતિથી પ્રતીત થનારા છે, નિઃસાર, વા કુત્સિત, વા તુચ્છ છે, લેશ પણ રમણીય કે આદર આપવા-યોગ્ય નથી, જીવને બંધન કરનારા છે, તેને સંસારમાં ભ્રમણ કરાવનારા છે, અને અપકારક વા દુઃખ આપનારા છે. અનાદિ અજ્ઞાન તથા બાહ્યવિષયોની તૃણાને વશ થઈ મારા પરમમુખીઆ જીવાત્માએ બહુ-કાલસુધી પરમદુઃખ માગવું છે. લૌકિક કે દિવ્ય શબ્દાદિ વિષયો પોતાના દુઃખરૂપ સ્વભાવને લીધે જીવને દુઃખનોજ અનુભવ કરાવે છે, છતાં અભાગીઆ જીવો છતી આંખે આંધળા થઈ તે પરમદુઃખદાતા વિષયોનીજ નિરંતર ઝંખના કર્યા કરે છે એ પરમાશ્ચર્ય છે. શ્રીસદ્ગુરુના અનુગ્રહવિના ને અંતઃકરણનું અંતર્મુખપાણું થયા વિના વિષયેનું દુઃખ-દપણું જીવને સમગ્નતું નથી. હે વિષયાતીત ! સર્વ વિષયોમાં મારું મન આરૂઢ અસ્પૃહાવાળું થાય એવી કૃપા કરો.

સ્ત્રીશરીરમાં ન પુરુષશરીરમાં શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ ને ગંધ એ પાંચે વિષયો સાથે રહેલા હોવાથી પુરુષને સ્ત્રીશરીરમાં ને સ્ત્રીને પુરુષશરીરમાં પ્રાયશઃ ઘાટો રાગ રહેલો હોય છે. આમ હોવાથીજ પુરુષને માટે સ્ત્રીને ને સ્ત્રીને માટે પુરુષને ઈશ્વગ્ની પ્રત્યક્ષ માયા કહેવામાં આવે છે. ઈન્દ્રિયો સમર્થ છતાં જે પુરુષે સર્વ સ્ત્રી-આમાંથી પોતાના અંતઃકરણમાં રહેલા રાગનો દોષદર્શનવડે વા અહ્નવિચારવડે નિઃશેષ ત્યાગ કર્યો તે પુરુષ, અને ઈન્દ્રિયો સમર્થ છતાં જે સ્ત્રીએ સર્વ પુરુષોમાંથી પોતાના અંતઃકરણમાં રહેલા રાગનો દોષ-દર્શનવડે વા અહ્નવિચારવડે નિઃશેષ ત્યાગ કર્યો તે સ્ત્રી, પરમેશ્વરની દુસ્તર ને અઘટિતઘટનાપટ્ટીયસી માયા તરી ગયાં એમ લોકોમાં કહેવાય છે. વળી જે પુરુષે સ્ત્રીની તૃણાનો પરિત્યાગ કર્યો તે પુરુષે જગત્તને ને માયાનો પરિત્યાગ કર્યો એમ પણ લોકોમાં મનાય છે. મારે પણ જગત્-

ના ને માયાનો પરિત્યાગ કરવો છે, તો સ્ત્રીતૃષ્ણાનો મારા હૃદયમાંથી મારે નિઃશેષ ત્યાગ કરવો જોઈએ. શ્રીસદ્ગુરુની અમોઘ કૃપા ને મારો આદરયુક્ત સાવધાનતાવાળો સતત પ્રયત્ન મારા હૃદયના ઉડામાં ઉડા ભાગમાં રહેલી સ્ત્રીના સંબંધની તૃષ્ણાનો નિઃશેષ નાશ કરવા સમર્થ થાઓ. જે હલાહલવિષનો સ્પર્શ કરવામાં કે ખાવામાં, અપવિત્ર કે દુર્ગંધમય પદાર્થનો સ્પર્શ કરવામાં કે ખાવામાં, ને જેને જેતાં સૂગ ચડે વા જે અપકારક હોય તેવા પદાર્થનો સ્પર્શ કરવામાં કે ખાવામાં સ્વેચ્છાથી કે અન્યની ઇચ્છાથી મારો કદીપણ પ્રવૃત્તિ થતી નથી, તો આ લોકની કે પરલોકની કોઈ પણ સ્ત્રીનો રાગપૂર્વક સ્પર્શ કરવામાં કે ઉપભોગ કરવામાં મારી શામાટે પ્રવૃત્તિ થવી જોઈએ? કોઈ સ્ત્રી સુંદર વસ્ત્રાલંકારવાળી, સુધડ, જુવાન, રૂપાળી, સુંદર અવયવોવાળી. સુગંધયુક્ત શરીરવાળી, મધુરભાગિણી, વિદુષી, કાવ્ય ને સંગીતમાં નિપુણ, આજ્ઞાનું પાલન કરનારી, ને પ્રેમમય હૃદયવાળી હોય, તો તે, આખા વિશ્વમાં અકૃતાર્થ સ્થાવરજંગમ પ્રાણીઓ જેમ મારી કૃપાનાં પાત્ર છે તેમ, મારી કૃપાનું પાત્ર બને હોય, પણ સર્વદા સ્પૃહાશૂન્યસ્વભાવવાળા મારે તેમાં જૂઝટી પણ ભોગ્યપણાની બુદ્ધિ શામાટે ઉપજવવી જોઈએ? જેમ સુંદર રત્નજડિત સોનાના મ્યાનમાં રાખેલી ચળકતી ને તીક્ષ્ણ ધારવાળી તરવારનો પોતાના પેટમાં મારવાનો ઉપયોગ કોઈ બ્રાંતિરહિત મનુષ્ય જૂઝટી પણ કરતો નથી, તેમ ઉપર જણાવેલા ગુણોવાળી સ્ત્રીને પણ રાગના વિષયરૂપ કરવાનો ઉપયોગ વિવેકીઓ જૂઝટી પણ કરતા નથી. કેટલીક વેળા કોઈ સ્ત્રીમાં પૂર્વોક્ત ગુણોમાંના કોઈક ગુણ અલ્પપ્રમાણમાં હોય છે, પણ રાગને વશ થઈને પુરુષ તેમાં વિશેષ ગુણોનો આરોપ કરી ભોગ્યપણાની બ્રાંતિને વશ થઈ બંધન પામે છે. વ્યાવહારિક ભોક્તા ને વ્યાવહારિક ભોગ્ય મિથ્યા છે એવો મારા

સદ્ગુરુના કહેવાનો આશય મને સમજાયો છે, તો હવે મારા ભોક્તા-પણાનું અભિમાન મારે સ્વથા ત્યજી દેવું જોઈએ, અને સ્ત્રી આદિમાંથી ભોગ્યપણાની બ્રાંતિ સર્વથા મૂકી દેવી જોઈએ. સુદૃઢ આત્મયોધ ન થાય ત્યાંસુધી ભોક્તાપણાનું અભિમાન ને માની લીધેલા ભોગ્યમાં રહેલો રાગ દૂર થતાં નથી, માટે મારે મારા આત્મયોધની પરિપક્વતામાટે મારા મનમાં રાગપૂર્વક વા નિરર્થક સ્ત્રીનું સ્મરણ થવા દેવું નહિ, કાઈ પણ સ્ત્રીના અવયવોપર રાગપૂર્વક મારા નેત્રને જવા દેવાં નહિ, સ્ત્રીઓની સાથે રાગપૂર્વક કે પ્રયોજનવિનાનું બોલવું નહિ, ને પ્રારબ્ધવશાત્ પ્રાપ્ત થતા અદ્ય સમયના સ્ત્રીઓના સામીપ્યમાં મારા મન તથા ઇન્દ્રિયોને ઘણામાં ઘણાં અંતર્મુખ રાખવાં. જ્યાંસુધી મારા અંતઃકરણે માયાનું પૂરેપૂરું અતિક્રમણ કર્યું નથી, અર્થાત્ જ્યાંસુધી મારું અંતઃકરણ ભોતિક પ્રાણિપદાર્થો, પાંચ મહાભૂતો, ને માયાના આવરણને ચીરી નાંખી સર્વદા સર્વત્ર સ્પષ્ટ બ્રહ્મદર્શન કરી શકતું નથી, ત્યાંસુધી મારે સ્ત્રીઓના સંબંધમાં ઘણામાં ઘણી સાવધાનતા સેવવી ઉચિત છે ભીંતના કે વૃક્ષના ઊંચાનીચા ભાગો જેમ મારા મનમાં કામવિકાર ઉપજાવી શકતા નથી, ને પશુપક્ષીને નગ્ન જોયા છતાં પણ જેમ મારા મનમાં કામવિકાર ઉપજતો નથી, તેમ સ્ત્રીઓને ગમે તેવી અવસ્થામાં એકાંતમાં જોયા છતાં પણ મારા મનમાં કામવિકાર નજ ઉપજે એવું મારે મારા અંતઃકરણને પરિપક્વ કરવું જોઈએ. કર્તવ્યના વિસ્મરણરૂપ પ્રમાદ મોક્ષસાધકનો પરમશત્રુ છે, માટે મારે સાવધાનતાવડે તેનો નાશજ કરવો જોઈએ. મનમાં પ્રમાદ આવ્યા પછીજ તેનો ભાદ કામદોષ ઉપજી શકે છે, માટે એ પ્રમાદની મારા ચિત્તમાં લેશ પણ ઉત્પત્તિ ન થવા દેવી એ મારે માટે બહુ અગત્યનું છે. સંસ્કારોને વશ વર્તતા ને તેથીજ અંતરબહાર વિવિધ રૂપો દેખાડનારા મારા મનને મારે અંતર્મુખ રાખવા.

ઘણામાં ઘણો વિવેકવાળો પ્રયત્ન કર્તવ્ય છે, ને તેમાં વિષયો-
 માં રહેલા દોષોના વિચારાદિવડે વૈરાગ્યના ઘાટા સંસ્કરો પાડવાની
 પૂરેપૂરી અગત્ય છે. જેમ સુદૃઢ પાયાવિનાની હવેલી બહુ વરસાદ ને
 પવનમાં પડી જાય છે, તેમ દશ્ય વિષયોમાં પરિપક્વ દોષદર્શન કર્યું ન
 હોય તો વિષયોના સામીપ્યમાં વિષયવૈરાગ્ય નિવૃત્ત થઈ જાય છે, અર્થાત્
 તેમનામાં રમણીયપણાના નિશ્ચયદ્વારા પુનઃ ચિત્તમાં રાગની ઉત્પત્તિ થતાં
 વાર લાગતી નથી. બધી બાહ્યપ્રવૃત્તિ સતત બહુ જાગ્રતિપૂર્વક સેવ-
 વાનો, સાર્વિક ને પરિમિત આહાર લેવાનો, જાગ્રત્માં બુદ્ધિ એક ક્ષણ
 પણ મનને રાગપૂર્વક સ્ત્રીચિંતનમાં નહિ જવા દેવાનો, જાગ્રત્માં શુભ
 વિચાર ને ક્રિયાવિના મનને નવરું ન રહેવા દેવાનો, ને નેત્ર તથા વાણીને
 વશ રાખવાનો સ્વભાવ પાડ્યા વિના મનુષ્યના મનમાંથી કામદોષ નિઃશેષ
 નાશ પામતો નથી, માટે મારે તેવો સ્વભાવ પાડવા આદરપૂર્વક સતત
 પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. અંતઃકરણના કિંડાણમાં પણ જે રાગના સંસ્કાર
 રહી ગયા હોય-દગ્ધબીજલાવને ન પામ્યા હોય-તો તેને અંદરની કે
 બહારની ન્યૂનાધિક અનુકૂલ સામગ્રી પ્રાપ્ત થતાં તે સહસા બલવાન થઈ
 પોતાનું કાર્ય કરવા લાગે છે. સ્વપરનું શરીર હાડકાના પિંજરારૂપ છે,
 તેના ઉપર માંસાદિની જાડી થાપ કરી છે, ને તેના ઉપર ચામડીની
 પાતળી ગાર કરેલી છે, અને તેના ઉપર વાળ ને રૂંવાડાંરૂપ તૃણ
 ઊગેલ છે. વિચાર કરતાં એમાં કાંઈ પણ સારો પદાર્થ નથી, છતાં
 સ્વશરીરમાંથી હુંપણાની ને અન્યશરીરમાંથી ભોગ્યપણાની બુદ્ધિ
 મનુષ્યોના મોટા ભાગમાંથી દૂર થતી નથી, એ આશ્ચર્ય છે! આ
 શરીરપર જે ચામડી ન હોત તો આ શરીર હાલતા ચાલતા ને
 રુધિર ટપકતા માંસના પિંડજેવું જણાત, તેના ઉપર પુષ્કળ માખીઓ
 બમાણા કરત, ને માંસભક્ષક પશુપક્ષીઓ તેની આગળપાછળ

દોડી તથા ઉપર પડી તેને બહુ ત્રાસ આપત. હે કૃપાસાગર સદ્ગુરો ! હવે આવા અધમશરીરમાં મને ભૂલથી પણ હુંપણાનું બુદ્ધિનો કદીપણ ઉદય ન થાઓ, ને કોઇ પણ સ્ત્રીશરીરના કોઇ પણ તુચ્છ અવયવોમાં ભૂલથી પણ મને રમણીયપણાની કે ભોગ્ય પણાની ભ્રાંતિનો ઉદય કદીપણ ન થાઓ. આપશ્રીની અમોઘ કૃપા સર્વદા મારા આ શુભ નિશ્ચયનું પરિપાલન કરાવવામાં સદાય થાઓ આપશ્રીની અમોઘ કૃપા કયું શુભકાર્ય કરવામાં સમર્થ નથી ?

કનકશબ્દવડે કહેવાના સર્વ પ્રકારના દ્રવ્યમાં પણ મારું અંતઃકરણ હવે લેશ પણ રાગવાળું ન રહે. એ જડ દ્રવ્ય જાતે તો મનુષ્યનું કાંઈ ઉપયોગી નથી, પણ તેવડે મનુષ્યના જીવનનિર્વાહની તથા વિલાસની વસ્તુઓ અનાયાસે પ્રાપ્ત થતી હોવાથી જગત્માં તે આદર આપવાયોગ્ય વસ્તુ ગણાય છે. આમ પરંપરાએ ઉપયોગી હોવાથી મનુષ્યે તેને મેળવવામાટે, ને પોતાની પાસે હોય તેમાં વૃદ્ધિ કરવામાટે પ્રાયશઃ નિરંતર ઉદ્યમી રહે છે. જ્યારે દ્રવ્યતૃણાનો વેગ કોઈ મનુષ્યના મનમંથર છે ત્યારે તે મનુષ્ય પ્રામાણિકપણાનો પરિત્યાગ કરે છે, ને ઘણું નહિ કરવાયોગ્ય કામો તે કરે છે. જેમ કામને વશ થયેલો મનુષ્ય સર્વ પાપ કરવામાં પ્રવૃત્ત થઈ શકે છે, તેમ દ્રવ્યતૃણાને વશ થયેલો મનુષ્ય પણ સર્વ પાપ કરવામાં પ્રવૃત્ત થઈ શકે છે. ખેતી, વ્યાપાર સેવાદિવડે મારે દ્રવ્ય સંપાદન કરવાની અગત્ય રહી નથી, પણ માનમાં જે તેમાં રમણીયપણાની કાંઈ પણ બુદ્ધિ રહી હોય તો તે મ અવશ્ય દૂર કરી નાંખવી જોઈએ. સોનારૂપાના સિક્કાઓના ને રત્નાદિ ચળકાટથી મારી આંખો અંજલિ જાય છે કે નહિ, ને સોનારૂપા સિક્કાઓના ખલુખલાટથી મારા કાન રાગપૂર્વક તે ભણી ખેંચાય કે નહિ, તે મારે સૂક્ષ્મદષ્ટિથી નક્કી કરવું જોઈએ. દ્રવ્યની પુષ્પ

પ્રાપ્તિમાં ને પ્રાપ્ત થયેલા દ્રવ્યના અવ્યાનક વિનાશમાં મારા મનની હર્ષ-
ખેદયુક્ત સ્થિતિ થાય કે નહિ તે પણ મારે સૂક્ષ્મદષ્ટિએ વિચારી નક્કી
કરવું જોઈએ. સર્વ પ્રકારનું દ્રવ્ય મિથ્યા છે, તેમાં રાગ રાખનારને તે
બંધન કરનારું છે, ને તેના સંબંધમાં શાસ્ત્રીયદષ્ટિએ યથાયોગ્ય વિચાર
ન કરવાથીજ વસ્તુતાએ તે તુચ્છ છતાં પણ અજ્ઞાનકાલમાં રમણીય
પ્રતીત થાય છે. હે કોઈ પણ પ્રકારના સ્વાર્થવિના મારા જેવા દુઃખી-
પર દયા કરનારા સદ્ગુરો ! જે દ્રવ્ય મેળવવામાં કન્નેશ રહેલો છે, જે
દ્રવ્યનું રક્ષણ કરવામાં પણ કન્નેશ રહ્યો છે, ને જેના વિનાશમાં વળી
મહા કન્નેશ રહ્યો છે, તે દ્રવ્યમાં મારા અંતઃકરણના કોઈ પણ પ્રદેશમાં
આપશ્રીની કૃપાવડે લેશ પણ રાગ નજર રહ્યો. હે કૃપાસિંધો ! કૃપા કરો.

સર્વ દશ્ય મિથ્યા છે, તો લોકો જેની પ્રાપ્તિમાટે દોડદોડ કરી
રહ્યા છે તે કીર્તિ પણ મિથ્યા છે, એમાં લેશ પણ શંકા નથી મિથ્યા
કીર્તિની પ્રાપ્તિ કરવાની ઇચ્છા મારા જેવાના અંતઃકરણમાં સંભવતી
નથી. કીર્તિના આદરમાં ને અપકીર્તિના અનાદરમાં મારે મારા ચિત્તને
શામાટે જવા દેવું જોઈએ ? જેમ પ્રયોજનવિનાના ઝિગમણા ને આથમણા
વહનવાળા પવનને વિચાર હું કદીપણ કરતો નથી, તેમ મારે નિરુપ-
યોગી કીર્તિનો ને અપકીર્તિનો નકામો વિચાર શામાટે કરવો જોઈએ ?
જે દેહાદિ મિથ્યા છે તો તેના સદ્ભાવથી ઉત્પન્ન થનારી કીર્તિ સત્ય
ક્યાંથી હોઈ શકે ? કે તે મેળવવામાટે મારે નિરંતર ઉઘમી રહેવું
જોઈએ ? કીર્તિ સંપાદન કરવાની ઇચ્છારૂપ લોકવાસના જ્યાંસુધી મારા
અંતઃકરણમાં રહેશે ત્યાંસુધી મને બ્રહ્મતત્ત્વનો દૃઢ સાક્ષાત્કાર થવાનો
સંભવ નથી, માટે હે ભગવન્ ! આપશ્રીની કૃપાવડે મારા અંતઃકરણના
ઉંડાણમાં પણ કીર્તિની લેશ પણ તૃણા ન રહ્યો.

હવે સત્તા કે અધિકારની તૃણ પણ આ હૃદયમાં ન રહે. હું સર્વદા મારા શરીરકિપર, મારી ઇન્દ્રિયોકિપર, ને મારા અંતઃકરણકિપર મારી સત્તા ચલાવી શકું એટલે બસ છે. અન્ય મનુષ્યોપર સત્તા ચલાવી આ સંસારમાં મોટામાં ગણાવાની હવે મને ઇચ્છા નથી. મોટાઈ મિથ્યાભિમાનની પોપક હોવાથી તેની મારે લેશ પણ અગત્ય નથી, પણ લઘુતા કલ્યાણની પ્રાપ્તિમાં હેતુબૂત હોવાથી તેની મારે અવશ્ય અગત્ય છે. હે માનદ! આપશ્રીની કરુણાવડે માનની દુરંત તૃણાનો અંત આ અંતઃકરણમાં પ્રતીત થાઓ.

આ સર્વ દશ્ય આકાશકુસુમજેતું, વાંઝણીના પુત્રજેતું, વા ગધેડાના શિંગડાજેતું મિથ્યા છે. જેમ ગંધર્વનગર આકાશથી ભિન્ન નથી, ને મૃગજલ સૂર્યનાં કિરણોથી ભિન્ન નથી, તેમ આ દશ્ય બ્રહ્મથી ભિન્ન નથી. મારા અંતઃકરણમાંથી આ સર્વ દશ્યના સંબંધની કામના જ્યારે સંપૂર્ણપણે નીકળી જશે, ત્યારે ધરમાંના સર્વ પદાર્થો નીકળી જવાથી જેમ તેમાં એકલું આકાશ રહે છે તેમ મારા અંતઃકરણમાં એકલું બ્રહ્મતત્ત્વજ રહેશે. મારા શ્રીમદ્ગુરુએ પણ મારા હૃદયમાંથી સર્વ દશ્ય-પરના રાગનો નિઃશેષ નાશ કરવામાટેજ ને તેવડે થતા આત્માથી અભિન્ન બ્રહ્મના સાક્ષાત્કારમાટેજ મને વૈરાગ્યનો ઉપદેશ આપ્યો છે. મારા અંતઃકરણમાં જ્યારે આ વૈરાગ્ય પોતાનું પરિપૂર્ણ બલ જણાવશે, ત્યારે મારા પવિત્ર, સૂક્ષ્મ ને સ્પૃહાશૂન્ય અંતઃકરણમાં બ્રહ્મનો સ્પષ્ટ અનુભવ થવા લાગશે, પણ જ્યાંસુધી મારા અંતઃકરણમાં દશ્ય પ્રાણિ-પદાર્થમાં પ્રબલ રાગ રહેશે ત્યાંસુધી મારું અંતઃકરણ બ્રહ્મનો અનુભવ મેળવવા સમર્થ નહિ થાય એ સ્પષ્ટજ છે. વિષયવિચાર ને વિષયસેવન મનુષ્યના અંતઃકરણને મલિન, ચંચલ ને રથૂલ કરી તેના દુઃખ ને અ-જ્ઞાનમાં વધારો કરે છે, અને બ્રહ્મવિચાર ને બ્રહ્મમાં અંતઃકરણની

સ્થિરતા મનુષ્યના અંતઃકરણને પવિત્ર, એકાગ્ર ને સુદૃઢ કરી તેના સુખ-
માં ને જ્ઞાનમાં વધારો કરે છે, માટેજ મારા સદ્ગુરુશ્રીએ મને વિષય-
વિચાર તથા વિષયસેવનની ના પાડી હતી, ને મારા મનને બ્રહ્મવિચાર-
માં જોડવાની તથા તેની બ્રહ્મમાં સ્થિરતા કરવાની આજ્ઞા કરી હતી.

શાંતમયત્વ, ધીરમયત્વ ને મૃદમયત્વ એમ જાત્રદવસ્થા ત્રણ
પ્રકારની છે. જેમાં અંતઃકરણ પ્રસન્ન ને શાંત રહે તે શાંતમયત્વ,
જેમાં અંતઃકરણ ન્યૂનાધિક ચંચલ રહીને ન્યૂનાધિક દુઃખાનુભવ કરે
તે ધીરમયત્વ, ને જેમાં અંતઃકરણ શોક, જડતા કે અવિવેકવાળું
રહે તે મૃદમયત્વ કહેવાય છે. કૃતાર્થ થવામાટે મનુષ્યે જાત્રત્વમાં
શાંતમયત્વદવસ્થાનોજ અનુભવ કરવો જોઈએ. હું પણ સદ્ગુરુરૂપાથી
જાત્રત્વમાં શાંતમયત્વનોજ સતત અનુભવ કરવા ભાગ્યશાળી થઈ.

અપાર ડ્રવ્યનો અચાનક લાભ થવાથી કે અન્ય ઇચ્છિત ઉત્તમ
પ્રકારના વિષયના સેવનથી મનુષ્યની મનોવૃત્તિ જેમ બહુ પ્રસન્નતાનો
સ્પષ્ટ અનુભવ કરે છે, તેમ તેનાથી પણ અસંખ્યગુણ પ્રસન્નતાનો
સતત અનુભવ જે મનોવૃત્તિ બદલેનો નિરાવરણ અનુભવ કરી શકે
તો તેને થાય છે, તે સુખવિકાસાદિ લિંગોથી સ્પષ્ટ જણાય છે. આવા
નિરતિશય બ્રહ્માનંદનો અનુભવ થવા પછી જેમ પવિત્ર ને પ્રાંતિરહિત
શ્રોત્રિય બ્રાહ્મણને કૃતરે વમન કરેલા દૂધપાકના ભક્ષણમાં રુચિ
થતી નથી, તેમ તે જીવન્મુક્તને લૌકિક કે દિવ્ય શબ્દાદિ વિષયોમાં
કે તેનાં ઉપકરણોના સેવનમાં રુચિ થતી નથી. શ્રીસદ્ગુરુરૂપાથી મારું
અંતઃકરણ પણ એવુંજ નિરપૃહ થાયો.

જેમ પાણીથી ભરેલા સમુદ્રમાં હળતરો નદીઓ આવીને મળે,
વા ઉપરથી પુષ્કળ વરસાદ થાય, તો તેથી તે વધતો નથી, અને ઉપ-

રાઉપર દુઝાળ પડે તેથી નદીઓનું અને વરસાદનું પાણી તેમાં ન આવે તો તેથી તે ઘટતો નથી, તેમ નિગ્ગનંદથી તૃપ્ત પુરુષો અનુકૂળ વિષયોના આવી મળવાથી હર્ષ પામતા નથી, ને તેવા વિષયો ન આવવાથી ખેદને વશ થતા નથી. જેમ જે મનુષ્ય અમૃતમાં પણ ઉદાસીન છે તેને ખાટી છાશ શી રીતે મોહ પમાડી શકે? જેમ જે મનુષ્ય ઈંદ્રના ભવનમાં પણ સ્પૃહારહિત છે તેને ભિલ્લની ઝુંપડી કેવી રીતે આકર્ષી શકે? ને જેમ જે મનુષ્ય ચિંતામણિમાં પણ રાગશૂન્ય છે તેને સીસાનો કડકો કેવી રીતે રાગ ઉપજાવી શકે? તેમ જે જીવન્મુક્ત આણિમાદિ અશ્વર્યોમાં પણ ઉદાસીન છે તેને સંસારના વિષયો કેવી રીતે રાગ ઉપજાવી શકે? જીવન્મુક્તોના ચિત્તની સ્પૃહાશૂન્યતાને જીવન્મુક્તોજ ગ્રાણી શકતા હશે, અન્ય નહિ.

હે દીનઢાલો ! આપશ્રીની કૃપાવડે મને મિથ્યાભિમાનરૂપ અજગર કદીપણ ગળી શકો નહિ, ને કામક્રોધાદિરૂપ ભયંકર વિપદરો મને કદીપણ ડસી શકો નહિ.

હે સમર્થ સદ્ગુરો ! આજે મેં આપશ્રીની કૃપાવડે આપશ્રીના પરમોપકારક ઉપદેશનું જે મનન કર્યું છે, તે મારા મનમાં સર્વદા સુસ્થિર રહી સર્વ દૃશ્યમાંથી મારું મન સદાને માટે રાગરહિત થાઓ, ને રાગરહિત થયેલા મારા મનમાં પછી ખીણું કાંઈ ધ્યાન કરવા-યોગ્ય નહિ રહેલું હોવાથી નિર્વિઘ્નપણે સતત આપશ્રીના સ્વરૂપનું ધ્યાન ચાલ્યા કરો, ને તે ધ્યાનના પરિપાકવડે આપશ્રીની ઇચ્છા હોય ત્યારે આ અંતઃકરણમાં સર્વદા નિરાવરણ પરમાનંદનો આવિર્ભાવ અનુભવાઓ. આવી રીતે સર્વ શાસ્ત્રોના રહસ્યરૂપ આપશ્રીનો ઉપદેશ મને સફલ થાઓ.

મનનપછી તેમણે નિદિધ્યાસન કર્યું, ને તેના પરિપાકમાં પરમ-તત્ત્વનો અભેદભાવે સાક્ષાત્કાર કરી તેઓ કૃતાર્થ થયા.

શ્રીસ્કંદની પેઠે તમે પણ કરેલા ઉપદેશનું આદરપૂર્વક મનન કરી, નિદિધ્યાસનવડે અસત્ને હૃદયમાંથી કાઢી નાંખી, અને સત્ને હૃદયમાં સંશયરહિત અનુભવી, કૃતાર્થ થશો.

પત્ર ૧૭૬—૧૮૦.

* અતિદય! બંધન કરનારી થાય છે એ તમારે વારંવાર સ્મરણમાં રાખવું. તેથી પરમાત્માને સ્થાને મન તે દયાપાત્ર મનુષ્યોનુંજ ધ્યાન કરવા લાગી ઉત્તરોત્તર સ્થૂળ થતું જાય છે, ને તેની સૂક્ષ્મ કળાને હૃદય કરી શકાતો નથી.

જે માણસ સર્વદા જાગ્રતિ નથી રાખતો તેને સર્વત્ર બંધન પ્રાપ્ત થાય છે.

માન ને જનસંગ મનુષ્યના હૃદયના વિકાસને અટકાવી રાખનારાં છે, માટે તેમાં પણ જાગ્રત રહેવું.

નાનામોટા પ્રત્યેક કામમાં ભવિષ્ય વિચારી ધૈર્ય રાખી વર્તવું. કામ બગડ્યા પછી તેને સુધારી શકાતું નથી તે કદી ન ભૂલવું.

૧૭૭. * પરમાત્માનું માહાત્મ્ય સમજી, દીનતા ને સરલતા રાખી, પરમાત્માની નિરંતર અનન્યભક્તિ કરવી. ભક્તિમાં જેટલી જેટલી સ્થૂળતા હોય તેટલી તેટલી સ્થૂળતાને ઓળખી તે સ્થૂળતા ક્રમથી ઓછી કરવી, તથા ભક્તિને પવિત્ર ને સૂક્ષ્મ કર્યાં કરવી. નિત્ય પોતાના અંતઃકરણમાં પવિત્રતા સૂક્ષ્મતા એકાગ્રતા ને ભક્તિનો કેટલો વધારો થયો છે તે જોયા કરવું, ને તેમાં પરમ સાવધાનતા ને ઉત્સાહથી થઇ શકે તેટલો વધારો નિત્ય કર્યાં કરવો.

૧૭૮. * પડેલા કુસ્વભાવો બહુ દગો દેનારા હોય છે, માટે તેમનાથી પળે પળે ચેતીને ચાલવું.

પ્રભુને ભાવપૂર્વક પત્ર, પુષ્પ, ફળ કે પાણી અર્પણ કરવામાં આવે તો તે અદ્વય મૂલ્યવાળી વસ્તુથી પણ અસંખ્ય સોનામહોરો, પારસમણિ, અનેક ઉત્તમ વાહનો, અનેક જાતનાં ઉત્તમ ઘરેણાં, અનેક જાતનાં ઉત્તમ વસ્ત્રો, ને નાનાવિધ ઉત્તમ ભોજનો આપ્યાતુલ્ય પ્રભુ ગણે છે, ને તેના પર પ્રસન્ન થાય છે, પણ ભાવવિના તેઓશ્રીને ધણું અર્પણ કરવામાં આવે તોપણ તેને પ્રભુ સ્વીકારતા નથી. દાણાવિનાનો ફુંડાનો મોટો ઢગલો, પાણીવિનાનું સુંદર પાળવાળું મોટું તળાવ કે મોટી નદી, સુંદર વૃક્ષરહિત હાથલા થોરનું મોટું વન, પ્રાણુવિનાનું કે નાકવિનાનું માણસનું રૂપાળું શરીર, ને મનુષ્યની વસતિવિનાનું મોટાં મોટાં મકાનોવાળું નગર, આ સર્વ જેમ શોભતાં નથી, તેમ વિશુદ્ધ ભાવવિના પ્રભુને ગમે તેટલું અર્પણ કરવામાં આવે તોપણ તે પ્રભુના સ્વીકારનો વિષય થતું નથી, ને પ્રભુ તેના ઉપર પ્રસન્ન પણ થતા નથી.

જેઓ પ્રભુનું સ્મરણુધ્યાન ત્યજી વ્યવહારની તુચ્છ વાતોનું નિરંતર સ્મરણુધ્યાન કર્યાં કરે છે તેઓ કલ્પવૃક્ષ કાપીને બાંટીના ખેતરની વાડ કરે છે, વા ધાન્યાદિવિનાના ખેતરમાંથી પક્ષીઓ ઝેડાડવા ગોફાણુમાં ચિંતામણિઓ ભરીને ફેંકે છે, વા પારસના પહાડમાંથી પારસના કડકા લઈ તેની કુખાની ભીંત કરે છે, વા ઘર ઘોવામાં અમૃતના ભરેલા કળશોનો ઉપયોગ કરે છે, વા જીવારની ઘેંશ રાંધવા ઉત્તમ ચંદનનું ઇંધન કરે છે.

સર્વત્ર ભાવ ફળે છે, માટે સર્વદા શુભ ભાવ રાખવો, ને અશુભ ભાવને નિઃશેષ ત્યજી દેવો.

૧૭૯. × પ્રમાદી મનુષ્યો પોતાના પડેલા કુસ્વભાવનો જ્ય કરવા સાવધાનતા સેવતા નથી. કુસ્વભાવને વશ વર્તનારા મનુષ્યો પ્રાકૃત કહે-

વાય છે. તેમને પોતાની વર્તમાન સ્થિતિથી આગળ વધવાનો લાભ મળી શકતો નથી, એટલુંજ નહિ, પણ ઘણી વેળા તેઓ પોતાના વર્તનથી પોતાની અધોગતિ કરી લે છે.

જે મનુષ્ય પોતાના અંતઃકરણને જોઈ શકતો નથી, તે મિથ્યાભિમાની થાય છે. તે મિથ્યાભિમાન પણ તેના અધઃપાતનો હેતુ થાય છે.

તામસ ઉન્માદને વશ વર્તનાર મનુષ્યના મગજમાં જ્યારે તે ઉન્માદનો વેગ પ્રકટે છે, ત્યારે તેને કર્તવ્યાકર્તવ્યનું તથા પોતાના હિતાહિતનું જ્ઞાન રહેતું નથી, ને તે પોતાના કલ્પિત તરંગોની પરંપરાને વશ થઈ, વા પ્રાકૃત માણસોની કહેલી વાતો સાચી માની, વા સાધારણ વાતને બહુ મોટું રૂપ આપી, બોલવા વા લખવા લાગે છે, ને વિવેકીઓના ઉપદાસને પાત્ર થાય છે. તે પોતાના અમૃત્ય સમયનો સ્વકર્તવ્યના પરિપાલનમાં ઉપયોગ નહિ કરતાં અકર્તવ્યના સેવનમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. વસ્તુસ્થિતિ નહિ સમજવાને લીધે, તથા પરિણામનું દર્શન કરી શકવાના અસામર્થ્યને લીધે, તે જેના તેનામાં મિથ્યા દોષો જોવા કરે છે, ને પોતાના ચિત્તને મલિન કર્યા કરે છે. x

૧૮૦. x સાત્ત્વિક ઉન્માદ અનન્યભક્તિ વા બ્રહ્મજ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરવામાં બહુધા હેતુભૂત હોવાથી તે ઉપાદેય ગણી શકાય, પણ રાજસ વા તામસ ઉન્માદ તો સર્વથા સર્વદા હેયજ ગણવાયોગ્ય છે.

તમે તમારા હૃદયને જેમ જેમ પરમાત્માભિણી પાછું વાળવાનો સ્વભાવ રાખશો તેમ તેમ તમને વધારે શાંતિ તથા વધારે સુખનો અનુભવ કરવાનો સમય આવશે.

તમારે અયોગ્ય આવેશને વશ કદીપણ ન થવું.

પત્ર ૧૮૨—૧૮૪.

× મનમાં વિવેકબળ વધારવું. અંતઃકરણને આત્મસ્વરૂપમાં વારં-
વાર વિત્રાંતિ આપ્યા કરવી.

ઈશ્વર સર્વદા વિદેહમુક્ત છે. એમને પોતાના સ્વરૂપમાં કદીપણ
આવરણ નથી. તેઓ અન્ય જીવોનાં શુભાશુભકર્મને વશ થઈ સુષ્ટિનો
નિર્વાહ કરે છે. શુદ્ધચેતનમાં વ્યવહારની સિદ્ધિમાટે ઈશ્વરભાવ આરોપાય
છે. ઈશ્વર પોતાની સાથે માયાને! સદ્ભાવ પ્રાતિભાસિક સમજે છે,
તેથી તેમને તેનું બંધન થતું નથી.

જીવનું કરણ અંતઃકરણ છે, અને ઈશ્વરનું કરણ માયા છે. એ
માયાવડે ઈશ્વર જગત્ રચે છે, અને પ્રાણીઓને તેમનાં શુભાશુભ ક-
ર્મોનું ફળ આપે છે.

માયા, અવિદ્યા, અજ્ઞાન, શક્તિ ને પ્રકૃતિ એ બધાં એક વસ્તુનાં
નામ છે. તે વસ્તુ બ્રહ્મને આશ્ચરે રહી છે. તેમાં બ્રહ્મના સ્વભાવો
આવવાથી બ્રહ્મસહિત તે વસ્તુ ઈશ્વર કહેવાય છે.

સ્થળસૂક્ષ્મ દૃશ્ય જગત્ માયાનું પરિણામ છે. જીવનું સ્પર્શરણ તે
જીવની માયા છે. તેમાંથી મન ઉત્પન્ન થઈ તેને પ્રતીત થતું જગત્
તે રચે છે.

જીવ અને ઈશ્વર વ્યાવહારિક છે, પારમાર્થિક નથી. પારમાર્થિક
તો માત્ર બ્રહ્મજ છે. જીવ, ઈશ્વર અને જગત્ એ સર્વનો આરોપ
બ્રહ્મમાં થાય છે.

અંતઃકરણરહિત ચેતન અને નિર્વિકલ્પ ચેતનમાં કાંઈ ભેદ નથી.

૧૮૨. * પરાધીન સ્થિતિમાં પણ અપકવ હૃદયવાળા મનુષ્યને
કેટલુંક વ્યાવહારિક સુખ ને રક્ષણ હોય છે. અંતઃકરણની પકવતા થયા

વિનાની સ્થિતિમાં જે મનુષ્યને સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત થાય તો તે સ્વતંત્રતા મનુષ્યને ઉચ્છ્રાંખલ ને અનીતિમાન કરનારી નીવડી તેના અધઃપાતનું કારણ થાય છે.

પ્રત્યેક સ્થિતિમાં આનંદમાં રહી, શુદ્ધભાવથી પ્રભુનું સ્મરણધ્યાન કરી, સમય વ્યતીત કરવો એ સમજી ભક્તનું કર્તવ્ય છે.

પરમાત્મા અવિનાશી, અવિકારી, નીરાગી અને જ્ઞાનના આનંદના સૌંદર્યના દયાના ને પ્રેમના અવધિરૂપ છે. તેઓ મનુષ્યને ઇચ્છવાયોગ્ય સર્વ શુભ ગુણોના ભંડારરૂપ છે. આમ સમજી જે ભક્ત પ્રભુનું સ્મરણધ્યાન કરે તો તેનું ચિત્ત સુખપૂર્વક પરમાત્મામાં જોડાઈ શકે છે.

અનન્યભક્તના કર્તવ્યનો સવારસાંજ શાંત ચિત્તે વિચાર કરવો, ને જે જે શુભગુણો પ્રાપ્ત કરવાની અગત્ય જણાય તે તે શુભગુણો પ્રાપ્ત કરવાનો આદરપૂર્વક પ્રયત્ન કર્યા કરવો; અને જે જે દોષો પોતાના ચિત્તમાં તથા ઈંદ્રિયોમાં પ્રતીત થતા હોય તે સર્વ દોષોનો પરિત્યાગ કરવા સર્વદા ધણામાં ધણો પ્રયત્ન કર્યા કરવો.

નિત્યકર્મ, સાધનાબ્યાસ, વિદ્યાબ્યાસ ને અંતઃકરણના શુભગુણોના વિકાસનો અભ્યાસ નિત્ય આદરપૂર્વક ચાલતાં હશે.

વિરાગ, શ્રદ્ધા ને અડગ ભક્તિમાં વધારો કરતા રહેશો.

૧૮૩. * તમારું વાસ્તવિક સ્વરૂપ દેહાદિ નથી, પણ સચ્ચિદાનંદ, અહમ છે આમ વારંવાર વિચારતા રહેશો, ને શરીરાદિમાં તથા શરીરના સંબંધી પ્રાણિપદાર્થમાં જે જે મોહ રહેલા હોય તેને વિવેકવિરાગથી દૂર કરતા રહેશો.

૧૮૪. * પરમાત્મા જીવોના હૃદયમાં રહેલા હોવાથી તેઓ તેમની બહુજ સમીપમાં રહેલા છે, પણ જીવોની બહિર્મુખવૃત્તિ હોવાથી તેમનો

સાક્ષાત્કાર તેમને થતો નથી. જો તેઓ અન્ય વિષયોમાં તૃપ્તિારહિત થઈ પોતાના અંતઃકરણને અંતર્મુખ કરે તો તેમને તેમનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. તેમને તેમના સામીપ્યનો અનુભવ થયો તે વેળા તમારી મનોવૃત્તિ અંતર્મુખ થયેલી હતી.

પ્રથમ સમયપત્રક કરી, પછી તે પ્રમાણે વ્યવહારપરમાર્થનું કામ નિયમપૂર્વક કરતા રહી, અંતઃકરણની યોગ્યતામાં વધારો કરી પ્રસન્ન રહેશો.

પત્ર ૧૮૫.

× અંતઃકરણની પવિત્રતા, એકાગ્રતા, સૂક્ષ્મતા ને શાંતિ વધારવાનો શુભ પ્રયત્ન સર્વદા ચાલતો હશે.

સિંહ તથા ભુંડના શારીરિક બળને નહિ જાણનારા ભલે ભુંડના શારીરિક બળને વખાણે, કંપવૃક્ષ તથા કાંકયના ગુણદોષને નહિ જાણનારા ભલે કાંકયના ગુણોની શ્લાઘા કરે, અમૃત તથા છાશની યોગ્યતા નહિ જાણનારા ભલે છાશના ગુણોનું ગાન ગાયા કરે, ચિંતામણિ તથા કાચના કડકાનું તારતમ્ય નહિ જાણનારા ભલે કાચના કડકાને મૂલ્યવાન ગણ્યા કરે, સુવર્ણ તથા સીસાની યોગ્યતા નહિ જાણનારા ભલે સીસાનું માહાત્મ્ય ગાયા કરે, અને સંત તથા અસંતનું સ્વરૂપ નહિ સમજનારા ભલે અસંતની મોટાઈનાં બલુગાં ઝુંક્યા કરે, પણ તેથી વસ્તુસ્થિતિ બદલાતી નથી.

જેમ કેાઈ પણ પશુ પોતાના ભલા સ્વામીના શરણમાં રહે છે તો તેને આહારાદિની પીડા ભોગવવી પડતી નથી, તેમ કેાઈ પણ મનુષ્ય ભક્તવત્સળ, સર્વજ્ઞ ને સર્વશક્તિમાન પ્રભુનું નિષ્કપટભાવે અનન્યશરણ ગ્રહણ કરી તેમના માહાત્મ્યજ્ઞાનપૂર્વક તેમનાજ શરણમાં રહે છે તો તેનાં સર્વ દુઃખો દૂર થઈ જાય છે, ને તે પરમ સુખીઓ થાય છે.

વર્પાક્રતુની અમાવાસ્યાની ઘાટાં વાદળાંવાળી મેઘલી રાત્રે થનારી વીજળીના પ્રકાશમાં જેમ પરમસાવધાન મનુષ્ય સોયના નાકામાં દોરે પડેલી હો છે, તેમ પોતાના ક્ષણભંગુર જીવનમાં પરમસાવધાન મનુષ્ય પોતાના મનને પરમાત્મસ્વરૂપમાં જોડી દે છે.

રંગભૂમિપર પોતાનો વેશ ભજવી બતાવનાર મનુષ્ય જેમ પોતાનું વ્યાવહારિક સ્વરૂપ ભૂલતો નથી, તેમ આ વિશ્વરૂપ મહાનાટકશાળામાં પોતાનો પ્રાપ્ત વ્યવહાર કરવારૂપ પોતાનો વેશ ભજવી બતાવનાર જ્ઞાની પણ પોતાના અસંગ ને અવિકારી એવા પારમાર્થિક સ્વરૂપને ભૂલતો નથી.

જેમ ઊનાળાના બપોરે તાડની નીચે બેઠેલા મનુષ્ય ઊંચાનું સુખ ભોગવી શકતો નથી, તેમ દુઃખરૂપ સંસારને સુખરૂપ માની તેનો આશ્રય ગ્રહણ કરનાર મનુષ્ય પણ પોતાના જીવનમાં વાસ્તવિક સુખ ભોગવી શકતો નથી.

જેમ જે કીડી શાકરના પર્વતપર સર્વદા કૂચા કરે છે તે કીડી સર્વદા શાકરના મધુરપણાનો સ્વાદ લીધા કરે છે, અને જેમ જે માછલી મીઠા જળના મહાસાગરમાં સર્વદા કૂચા કરે છે તે માછલી સર્વદા મધુર જળનો સ્વાદ લીધા કરે છે, તેમ જે જ્ઞાનીની મનોવૃત્તિ સર્વદા પરમાનંદરૂપ બ્રહ્મમાં રમણુ કર્યા કરે છે તે જ્ઞાનીની મનોવૃત્તિ સર્વદા પરમાનંદામૃતરસનો સ્વાદ લીધા કરે છે.

જેમ ચંદ્રના શીતળ પ્રકાશથી પ્રાણીઓનાં શરીરો પ્રાયશઃ શીતળતાનો અનુભવ કરે છે તેમ પોતાના હૃદયમાં પરમાત્માના પરમાનંદસ્વરૂપનો આવિર્ભાવ થવાથી મનુષ્યાદિનાં અંતઃકરણો પરમાનંદનો અનુભવ કરે છે.

જે મનુષ્ય સર્વ પ્રકારના કપટનો પરિત્યાગ કરી પરમાત્માને શરણે જાય છે તે મનુષ્યનાં સર્વ પ્રકારનાં દુઃખો કારણસહિત નાશ પામે છે, ને તે સર્વદા પરમાનંદમાં નિમગ્ન રહે છે.

સ્વશરીરના ક્ષણભંગુરપણાનો વિચાર કરી જે આદરપૂર્વક પરમાત્માનું ધ્યાન વા સ્વરૂપવિચાર કરવામાં આવે તો તે બંને ઉત્તમ ફળ આપનારાં નીવડે છે.

જે મનુષ્ય પરમાત્માના સ્વરૂપને સર્વદા સર્વથા અતિરમણીય ધારે તો તે પોતાના મનને પરમાત્માના સ્વરૂપમાં અનાયાસે પરમપ્રેમવાળું કરી શકે, અને પોતાના જીવનને સુખમય કરી શકે.

જ્યારે મનુષ્ય કોઈ પ્રાણિપદાર્થને પોતાનો માને છે ત્યારે તે મનુષ્યને તે પ્રાણિપદાર્થના વિનાશથી દુઃખ થાય છે, પણ જ્યારે કોઈ મનુષ્ય આ જગતમાં કાંઈ પણ મારું નથી એવો દૃઢ નિશ્ચય રાખે છે ત્યારે તેને કોઈ પણ પ્રાણિપદાર્થના વિનાશથી કાંઈ પણ દુઃખ થતું નથી.

જેમ શુદ્ધ સોનાના ઉપર ગમે તેટલા હથોડાના ઘા પડે તોપણ તે સોનું તરડતું નથી, તેમ જ્ઞાની વા અનન્યબ્રહ્મના ઉપર પ્રારબ્ધથી ગમે તેટલાં દુઃખો આવી પડે તોપણ તેનું મન ચિંતાને વશ થતું નથી.

પરમાત્માએ મનુષ્યને મનુષ્યજીવન બંધથી મોકળા થવામાટે આપ્યું છે; તે મનુષ્યજીવનને પામી મનુષ્યે પોતાના બંધને દૃઢ ન કરવો.

જેમ પોતાનું સુખ સ્વચ્છ કરવાથી નિર્મળ દર્પણમાં પડેલું તેનું પ્રતિબિંબ સ્વચ્છ જણાય છે, અને જેમ પોતાના પગમાં જોડા પહેરવાથી તેને આખી પૃથિવી ચામડે મઢેલી પ્રતીત થાય છે, તેમ મનુષ્ય જે પોતાના અંતઃકરણને સુધારે તો તેને આખું જગત સુધરેલાજેતું પ્રતીત થાય છે.

જેમ ઘોષીને મેલાં લૂગડાંવાળો જોઈને અને દરજીને ફાટેલાં લૂગડાંવાળો જોઈને તેમના આળસુસ્વભાવઉપર વિવેકીને દયા ઉપજે છે, તેમ મહાપુરુષના સમાગમમાં રહેનાર મનુષ્યને મલિન અંતઃકરણ-વાળો જોઈને તેના પ્રમાદિસ્વભાવપર વિવેકીને દયા ઉપજે છે.

સંસારાસક્ત મનુષ્યો સુખરૂપ અહ્મનો પરિત્યાગ કરી દુઃખરૂપ વસ્તુઓથી સુખની પ્રાપ્તિની ઇચ્છા કરે છે, અને અહ્માસક્ત મનુષ્યો દુઃખરૂપ વસ્તુઓની તૃષ્ણાનો પરિત્યાગ કરી પરમાનંદરૂપ અહ્મથી પરમાનંદની પ્રાપ્તિની ઇચ્છા કરે છે.

મારા સદ્ગુરુ સર્વદા મારી સમીપમાંજ છે, અને તેઓશ્રી સર્વદા મારા મનમાં થતા સર્વ વિચારો અને મારી ઇન્દ્રિયોની તથા શરીરની સર્વ પ્રવૃત્તિઓ સ્પષ્ટરીતે જાણે છે, એમ ઉત્તમ સુમુક્ષુ સમજે છે, અને સર્વદા પવિત્રપણે વર્તે છે.

હીરાને જોનાર થોડા, તેના ભાવ પૂછનાર તેથી થોડા, અને તેને વેચાતો લેનાર તેથી પણ થોડા હોય છે, તેમ શ્રવણ કરનાર થોડા, મનન કરનાર તેથી થોડા, ને નિદિધ્યાસન કરનાર તેથી પણ થોડા હોય છે.

જેમ કાઠ દેડકું ઊનાળાના બપોરે પરબના શીતળજળથી ભરેલા માટલાની સમીપમાં આવીને બેસે છે ત્યારે ત્યાંની શીતળતાથી તેને સુખાનુભવ થાય છે, તેમ સંસારના તાપથી તપેલો કાઠ મનુષ્ય કાઠ મહાપુરુષના સમાગમમાં આવે છે ત્યારે તેમના સામીપ્યથી ને તેમનાં વચનોના શ્રવણથી તેને સુખાનુભવ થાય છે.

જેમ જેમ પોતાના અંતઃકરણની યોગ્યતા વધતી જાય તેમ તેમ મોક્ષસાધકે બહિરંગસાધનોની આસક્તિનો પરિત્યાગ કરવો, અને અંતરંગસાધનોની આસક્તિમાં વધારો કરવો.

જેમ માટી તથા પાપાણેને ખોદી કાઢ્યા વિના ભૂમિમાંથી નિર્મળ જળ મળી શકતું નથી, તેમ દેહાદિમાંથી અહંતામમતા ત્યજી દીધા વિના આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ શકતું નથી.

જેમ રાજાનો વેશ લાવનાર ભવૈચ્છો રાજાના જેવું બોલી શકે, પણ રાજાના જેવું સુખ ભોગવી શકે નહિ, તેમ વાચિક જ્ઞાની વાસ્તવિક જ્ઞાનીના જેવું બોલી શકે, પણ વાસ્તવિક જ્ઞાનીના જેવો પરમાનંદ અનુભવી શકે નહિ.

જેમ અગ્નિ કાચલાના કાળા સ્વરૂપને બાળી તેની રાખ કરી નાંખે છે, તેમ સદ્ગુરુએ ઉપદેશ કરેલો ઉપાય મનુષ્યના કુસ્વભાવનો નાશ કરી નાંખે છે. મનુષ્ય જ્યાંસુધી માયિક પદાર્થોમાં રહેલી તૃષ્ણાનો પરિત્યાગ કરતો નથી ત્યાંસુધી તે પોતાનો કુસ્વભાવ બાદલી શકતો નથી.

જેમ કોઈ તૃણાહારી પશુની આગળ ઘાસ અને હીરા પડેલા હોય તો તે પશુ ઘાસનું પ્રયત્નથી રક્ષણ કરે છે, પણ હીરાનું લેશ પણ રક્ષણ કરતું નથી, તેમ પ્રાકૃત મનુષ્યો વિષયોનું પ્રયત્નથી રક્ષણ કરે છે, પણ આત્મકલ્યાણનાં સાધનોનું તેઓ લેશ પણ રક્ષણ કરતા નથી.

જેમ જીભ દાંતોની વચ્ચે સાવધાનતાથી રહે છે, તેમ વિવેકી મુમુક્ષુએ વિપરીત વિચારવાળાં ને વિપરીત આચરણવાળાં માણસોની વચ્ચે પ્રારબ્ધવશાત્ રહેવું થાય ત્યારે સાવધાનતાથી રહેવું.

જેમ ચમાર ચામડાં ધોવામાંજ પોતાનું જીવન પૂરું કરે છે, પણ પોતાના શરીરને સ્વચ્છ કરવાનો પ્રયત્ન તે સેવતો નથી, તેમ પ્રાકૃત મનુષ્યો વિષયચિંતન ને વિષયસેવનમાંજ પોતાનું જીવન પૂરું કરે છે, પણ અહમચિંતન અને અહમપ્રાપ્તિનાં સાધનોમાં તે લેશ પણ પ્રયત્ન સેવતો નથી.

ધૂળધોયો જેમ રાખમાંથી વા ધૂળમાંથી ઊંચી ધાતુ શોધી કાઢે છે, તેમ મુમુક્ષુ અસાર સંસારમાંથી અહમરૂપ સાર શોધી કાઢે છે.

મનુષ્યશરીરમાં પશુના જેવું અંતઃકરણ રાખવું યોગ્ય નથી, મનુષ્યશરીરમાં મનુષ્યના જેવું અંતઃકરણ રાખવું તે ઇચ્છવાયોગ્ય ગણાય છે, મનુષ્યશરીરમાં દેવના જેવું અંતઃકરણ રાખવું તે વિશેષ ઇચ્છવાયોગ્ય ગણાય છે, અને મનુષ્યશરીરમાં અશ્વિરના જેવું અંતઃકરણ રાખવું સાથી વિશેષ ઇચ્છવાયોગ્ય ગણાય છે.

શ્રીસદ્ગુરુની આજ્ઞાપ્રમાણેજ વર્તવાનો સ્વભાવ રાખવો એ મનને વશ કરવાનો સરલ ઉપાય છે.

આન જેમ રોટલાના કડકામાટે ઘેર ઘેર ભટકે છે, તેમ વિષયી જનો તુચ્છ વિષયોમાટે જ્યાં ત્યાં ભટક્યા કરે છે.

જેમ મૂર્ખ વાણોતર પોતાના શેઠનો કાગળ વાંચે, પણ તેમના લખ્યા પ્રમાણે વર્તે નહિ, તેમ મૂર્ખ માણસ સતશાસ્ત્રો વાંચે, પણ તે શાસ્ત્રોમાં કહ્યા પ્રમાણે વર્તે નહિ.

દેશ, કાળ ને વસ્તુપરિચ્છેદથી રહિત નિરતિશય વ્યાપક અને નિરુપાધિક વસ્તુ બ્રહ્મ છે. જીવનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ જે આત્મા તે પણ વસ્તુતાએ બ્રહ્મસ્વરૂપજ છે. દૃશ્ય જગત્થી ઈંદ્રિયોને પૃથક્ કરવી, ઈંદ્રિયોથી અંતઃકરણને પૃથક્ કરવું, અંતઃકરણથી ચિદાભાસરૂપ જીવને પૃથક્ કરવો, ને જીવથી તેના વાસ્તવિક સ્વરૂપ આત્માને પૃથક્ કરવો. આ આત્મા બ્રહ્મથી ભિન્ન નથી. એ બ્રહ્મમાં જીવતાં છતાં જે મનુષ્ય અભેદભાવે સ્થિતિ કરી શકે તે જ્ઞાની કહેવાય છે. આવા જ્ઞાનીનું પ્રારબ્ધ જ્ઞે ઉપાધિવાળું હોય તો તે પોતાના પ્રાપ્ત વ્યવહાર પવિત્ર રીતે ચલાવે છે, સર્ગાવહારાપ્રતિનું પોતાનું કર્તવ્ય યથાયોગ્ય રીતે કરે છે, પોતાના વર્ણાશ્રમનાં કર્મો નિરભિમાનપણે લોકસંત્રહાર્થે કરે છે, પોતાના જ્ઞાનને રસમય કરવા તે પરમાત્માની

નિર્દોષકી ભક્તિ કરે છે, ને અંતઃકરણને નિર્દોષ આનંદ આપવા તે સત્શાસ્ત્રાનું અવલોકન કરે છે. તેમનું પ્રારબ્ધ હોય ત્યાંસુધી તેમના શરીરાદિની સ્થિતિ રહે છે, અને પ્રારબ્ધની સમાપ્તિ થયે તેમનું સૂક્ષ્મ-શરીર કારણાકાર થઈ જાય છે.

દોહરા.

પુરુષારથ શુભ સાધવા, જેને ઇચ્છા થાય;	
પ્રાપ્ત કરે બ્રહ્મજ્ઞાન તે, જેથી સૌ દુઃખ જાય.	૧
વિશ્રાંતિ ચિત્તને મળે, અનુપમ આનંદ થાય;	
એ સુખનો અનુભવ થતાં, તૃણા સર્વ વિલાય.	૨
વિષયસંબંધ છોડજે, કરજે ઈન્દ્રિયત્યાગ;	
ત્યાગ કરીને મનનણો, જીવમાં કરે વિરાગ.	૩
પ્રત્યગભિન્ન બ્રહ્મ જે, કેવલરૂપ કેવાય;	
નિર્વાણરૂપ પણ એજ છે, જ્યાં નવ અન્ય જણાય.	૪
પરમસુખ જે દુઃખરહિત, તેમાં મન સ્થિર થાય;	
જીવન આનંદી બને, દુઃખની અસર વિલાય.	૫
શ્રદ્ધા ને ઉત્સાહવિણ, યોગ્ય યતન ન થાય;	
સુખમય જીવન કેમ બને? ભલે કાળ બાદુ જાય.	૬
મનની હોય ન યોગ્યતા, જીવન સૂનું જણાય;	
તેમાં વાંક ન અન્યનો, તેનો વાંક ગણાય.	૭
જીવનને રસમય કરો, રસમય કરી વિચાર;	
રસરૂપ જાતે બનો, છુટે સર્વ અસાર.	૮
ત્રણ ગુણનું અતિક્રમણ, કરજે રાખી પ્યાર;	
ગુણના ધર્મો ત્યાગતાં, છુટી જશે સંસાર.	૯

સાવધ રહેજે સર્વદા, તુરત કરો શુભકામ;
અભ્યાસ પ્રીતે કરી, પ્રાપ્ત કરો પરધામ.

૧૦

પત્ર ૧૮૬.

• વિશ્વેશ્વરના સ્મરણની, નોખત મનમોઝાર;
દમ દયા ને દાનયુત, વગાડજે ધરી પ્યાર. ૧

પ્રભુ ભક્તવત્સળ બને, ભક્તે ભક્તિ ન થાય;
એવું વિપરીત જે બને, કારણ શું કહેવાય ? ૨

પ્રભુને પ્રિયતમ માનીને, કુટેવ જો ન તગ્નય;
તો પછી ભક્ત અભક્તમાં, શાથી ભેદ ગણાય ? ૩

પ્રભુને વશ વર્તે નહિ, સ્વભાવને વશ થાય;
તે સુખને પામે નહિ. કોનો દોષ ગણાય ? ૪

જે ગામે જીવું નહિ, તેની પૂછે વાટ;
ગંતવ્ય ગામની વાટનો., મનમાં નહિ ઊચાટ. ૫

તે ગામે પહોંચે નહિ, જીવન પૂરું થાય;
અધવચ તે રખડી પડે, કોનો વાંક ગણાય ? ૬

રાત બધી જાગત રહી, કુશકા ખાડે ફેક;
ગણશે તેને મૂર્ખ કે, સમજી શાણા લોક ? ૭

પળપછી પળ જાય છે, ઘડીપછી ઘડી જાય;
દિનપછી દિન જાય છે, પક્ષ બ્યતીત થઈ જાય. ૮

માસપછી માસો વીતે, વર્ષો પણ વહી જાય;
સાધન જે સાધે નહિ, તે કેવો કે'વાય ? ૯

ઉત્તરમાં જવાતણી, મુખથી કહે છે વાત;
જાય સદા દક્ષિણજણી, કહો ક્યાંથી કુશળાત ? ૧૦

- માણસ ચાલી નવ શકે, દેવો પણ ગભરાય;
એવા અગમ માર્ગમાં, પશુથી કેમ ચલાય? ૧૧
- અગમ અગોચર પંથ જે, ભયપ્રદ આઠે જામ;
શૂરવીર ચાલી શકે, કાયરનું નાહ કામ. ૧૨
- જીવન ચાલ્યું જાય છે, જેમ પાણીનું પૂર;
જાગ્યા વિણ કેમ પામશો, અખંડ સુખ ભરપૂર? ૧૩
- મનને જાગ્રત્ રાખીને, કરવું કામ તમામ;
ક્ષણે ક્ષણે સભારવા, મનમોહન ધનશ્યામ. ૧૪
- મુખ્ય કાર્યમાં વૃત્તિને, સતત રાખવી સ્થિર;
અકાર્ય નવ સંભારવું, મનમાં ધારી ધીર. ૧૫
- સ્વધર્મ સંભારે નહિ, મનને વશ જે થાય;
પરમધામનો તે કહો, અધિકારી કેમ થાય? ૧૬
- મન છે ગણિયા બળદસમ, નિજદેશ બહુ દૂર;
ધન્ય જો જાવાતણી, કરો ઉપાય જરૂર. ૧૭
- હોંશ શીઘ્ર જાવાતણી, પણ સાધન નવ થાય;
કારણ તેનું શોધીને, કરજો સઘ ઉપાય. ૧૮
- પરમપદની પ્રાપ્તિના, જે જે મુખ્ય ઉપાય;
તે તે સર્વે સાધજો, જેથી ત્યાં પહોંચાય. ૧૯
- “ મારું તે મારુંજ છે, અન્યનું નહિ થનાર;
અન્યનું મારું નહિ બને, ” એવો કરો વિચાર. ૨૦
- એકજ નિષ્ઠા રાખજો, પૂરો કરી વિચાર;
તે વિના સુખ નહિ મળે, સૂચ્યું વારંવાર. ૨૧
- પ્રભુના અનન્યભક્તની, ચાતકજેવી ટેક;
દુઃખ સહે અન્ય નવ ભજે, ધન્ય છે પ્રિયતમ એક. ૨૨

- ઉપયોગી સાધનવિષે, ઉંડા કરો પ્રવેશ;
 તે વિષુ પહોંચાશે નહિ, અતિસુખમય એ દેશ. ૨૩
- પૃથિવિ ગિરિ ને વૃક્ષની, પેડે સદનશીળ થાય;
 આ જગમાં સુખિયો રહી, અચળપદે તે જાય. ૨૪
- અતિપવિત્ર ને સૂક્ષ્મ જો, સ્વચિત્ત કરી શકાય;
 દુઃખમય આ સંસારમાં, ફરવું અટકી જાય. ૨૫
- ભક્તિતણી જે ભૂમિકા, તેનો કરો વિવેક;
 નક્કી કરી નિજ ભૂમિકા, વધવાની લ્યો ટેક. ૨૬

પત્ર ૧૮૭—૧૮૨.

* જાગ્રતના સર્વ સમયમાં પ્રભુનું વિરમરણ નજ થાય એમ મનને જાગ્રત રાખવું. નિત્યપ્રતિ મનમાં ભક્તિભાવનો ડેટલો વધારો થાય છે, તથા તેની યોગ્યતામાં નિત્યપ્રતિ ડેટલો વધારો થાય છે તેનું નિત્ય અવલોકન કરતા રહેવું. પ્રભુની કૃપાનો ભક્તને જેટલો અંશે અનુભવ થાય તેટલો અંશે તેને પચાવવાનું બળ તેણે વધારતા રહેવું જોઈએ.

શુદ્ધ સોનાના ઉપર ગમે તેટલા ઘણાના ધા પડે તોપણ તે તરડાતું નથી, ને બીજી ઊતરતી ધાતુના ભેગવાળા સોનાપર ઘણાના ધા પડવાથી તે તરડાઈ જાય છે, તેમ અનન્યભક્તની ગમે તેવી કદાચ કસોટી પર-માત્મા કે સદ્ગુરુભણીથી થાય તોપણ તે તેમાંથી પાછો પડતો નથી, ને નિર્બળ ભક્ત તેમની સામાન્ય કસોટીમાં પણ પાછો પડી જાય છે.

સ્વકર્તવ્યનું નિત્ય નિયમપૂર્વક અનુશાન કર્યા કરશો, ને આત્મા-પ્રમાણે વર્તન રાખશો, તો તમારી સર્વ શંકાઓનું સમાધાન અનાયાસે થઈ જશે.

૧૮૮. * શરીર, ઇન્દ્રિયો ને મનને વશ વર્તાવવાનું બધ મેળવવું, અર્થાત્ માયા ને માયાનાં કાર્યોનો જય કરવો, એ ખરી સ્વતંત્રતા છે; તે મેળવવા ઘણામાં ઘણો પ્રયત્ન સેવવો. અન્યજનોસાથે ઘટે તેટલો વ્યવહાર રાખવો. યોગક્ષેમનો નિર્વાહ કરનાર પરમાત્મા છે એમ સમજી મનમાં કોઈની પરતંત્રતા કે ઓશીઆળ ન રાખવી, ને બહારથી સૌની સાથે ઘટે તેવા વિવેકવિનયથી વર્તવું.

૧૮૯. X સર્વસંગરહિત સ્વસ્વરૂપનો અનુભવ કરવા તમે તમારી મનોવૃત્તિને ઉત્તરોત્તર વિશેષ જાગ્રત્ કરવા સર્વદા સાવધાનતાવાળો પ્રયત્ન સેવતા હશે.

તમારા સ્વરૂપને આશ્રયે રહેલી અવિદ્યાના અંશના તમોગુણના પરિણામરૂપ તમને પ્રતીત થતા પ્રાણિપદાર્થો છે, ને તમારા સ્વરૂપને આશ્રયે રહેલી અવિદ્યાના અંશના સત્ત્વગુણના પરિણામરૂપ તમને પ્રતીત થતા પ્રાણિપદાર્થોનું જ્ઞાન છે, આ ઔપનિષદ્સિદ્ધાંત તમને સ્પષ્ટ સમજાયો હશે, અર્થાત્ અહિં તમારા સ્વરૂપથી ભિન્ન કોઈ પણ સત્ય વસ્તુ કે તેનું જ્ઞાન નથી, આ સિદ્ધાંત તમને સંશયવિપર્યયરહિત સમજાયો હશે. તમારા વાસ્તવિક સ્વરૂપથી ભિન્ન વસ્તુઓ નીચેના શ્લોકમાં જણાવેલી વસ્તુઓની પેઠે શબ્દમાત્રજ છે:-

“ મૃગતૃષ્ણાંભસિ સ્નાતઃ શશાંગમ્મનુર્ધરઃ ।

एष वन्ध्यासुतो याति खपुष्पकृतशेखरः ॥ ૧ ॥ ”

“ શશાશિંગનાં વાણુજ ઘડ્યાં, મૃગયાજળમાં જાય છે તર્યાં; વંધ્યાસુત વાણોતર ચઢ્યા, ખપુષ્પનાં વસાણાં ભર્યા. ”

૧ મૃગજલમાં સ્નાન કરેલો, સસલાના શિંગડાનું જેણે ધનુષ્ ધારણ કરેલું છે એવો, અને જેણે આકાશનાં ફૂલોનો મુગટ ધારણ કર્યો છે એવો, આ વાંઝણીનો પુત્ર જાય છે.

અવિદ્યાના બલથી પ્રતીત થતા ઈંદ્રગ્નલજેવા આ જગતનું નિરૂપણ સમર્થ વિદ્વાનેથી પણ થઈ શકતું નથી. આ જગતમાં અજ્ઞાની પ્રાણીઓની નીચેના શ્લોકમાં જણાવેલી સંબંધવિનાની સ્થિતિઓ ને પ્રવૃત્તિઓ વિદ્વાનેને પ્રતીત થાય છે:-

“જરદ્રવઃ કમ્બલપાદુકાભ્યાં દ્વારે સ્થિતો ગાયતિ મદ્રકાણિ ।

તં બ્રાહ્મણી પૃચ્છતિ પુરુષામા રાજન્ રમાયાં લશુનસ્ય કોઽર્થઃ ॥૨૧॥”

પ્રતીત થતા સર્વ વિશ્વનો તમારા સ્વરૂપમાં ઉપસંહાર કરી,-અ-
દ્વિતીય સ્વરૂપે સુસ્થિર રહી-અપૂર્વાનંદનો અભેદભાવે અનુભવ કરતા રહેશો.

૧૯૦. * જેમ મૂર્ખ ઉંટ મને મધ્યાહ્નના સૂર્ય જેમ શકતો નથી એમ ધારે તેમ મૂર્ખ મનુષ્ય મારી દૃષ્ટ પ્રવૃત્તિ પ્રભુ જેમ શકતા નથી એમ ધારે છે, ને દૃષ્ટ પ્રવૃત્તિવડે પોતાના હૃદયમાં દાવાનલ પ્રકટાવી તે પોતેજ પોતાને બાળે છે

વિશ્વાસઘાત ને અપ્રમાણિકપણના જેવાં બીજાં ગંભીર પાપો આ વિશ્વમાં થોડાં છે એમ જેને દૃષ્ટિ હૃદય આપ્યું હોય તેવાં માણસોએ વિચારવું જોઈએ. દુરવભાવ પોતાને ને પોતાના સંગમાં આવનાર અન્ય મનુષ્યોનાં અર્થ પાત્ર કરે છે તે દુરવભાવનાજ ગર્ભદાસ થયેલાઓએ બંધનું જોઈતું ને.

સાધનાં સાધનો સાધવાં તે ઉત્તમ પ્રવૃત્તિ, સ્વર્ગનાં સાધનો સાધવાં તે મધ્યમ પ્રવૃત્તિ, આવતો જન્મ મનુષ્યનો થાય એવાં કર્મો કરવાં તે કનિષ્ઠ પ્રવૃત્તિ, અને આવતો જન્મ પશ્વાદિને થાય તેવાં કર્મો કરવાં તે કનિષ્ઠતર પ્રવૃત્તિ ગણાય છે. X

૧ કાંચળા ને પાદુકાવડે બારણામાં બિભો રહેલો ઘરડો બળદ મદ્રકોને (મદ્રદેશનાં ગાયનેને) ગાય છે, તેને પુત્રપ્રાપ્તિની ઇચ્છાવાળી આત્મણી પૂછે છે:-“હે રાજન્! મીઠાની ખાણમાં લસણનો શો બાવ છે?”

જે મનુષ્ય ઘુટલી ડાડીમાટે ચિંતામણિ ગુમાવે છે, જે મનુષ્ય છાશમાટે અમૃત દોળી નાંખે છે, જે મનુષ્ય કાટોડાના કટકામાટે પારસમણિ આપી દે છે, તે જે મનુષ્ય વૃક્ષ ને ભાકાં પડેલા ગદ્ગદ-માટે ભદ્રગજ આપી દે છે, તે મનુષ્યને જેમ મૃખવિના બીજું નામ અપાય નહિ, તેમ જે મનુષ્ય ક્ષાણુચાપી સુખમાટે શાશ્વતસુખના સાધનને ફેંકી દે છે, તેને પણ મદામૃખવિના બીજું શું નામ આપી શકાય?

વિશ્વંકર ને મહાશાસક ઈશ્વરનો વિશ્વાસ ને ભય ત્યજી તુચ્છ એવાં અન્ન, વસ્ત્ર ને માનમાટે જે પોતાના ઉત્તમ પારમાર્થિક સાધન-રૂપ સર્વસ્વનું અલિદાન દે છે તે સર્વથા ધિક્કારને પાત્ર ગણાય છે એમાં સંશય નથી.

શ્રેષ્ઠતમ વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવી એ કદિનમાં કદિન કર્મ છે, ને તેને જામ નાંખવા તે સહેલામાં સહેલું કર્મ છે, તે કદીપણ દામ પણ મનુષ્યે ભૂંડવું ન જોઈએ. *

૧૯૧. * * * ખુશામત ને શીખામણનાં વચનોમાં ભેદ દોાય છે ને સમજી ખુશામતનાં વચનોકરતાં શીખામણનાં વચનોમાં વધારે પ્રેમ રાખતાં શીખણે. લાનિકર પ્રવૃત્તિના કરતાં લાભકર પ્રવૃત્તિમાં મનને વધારે વેગવાળું રાખશે.

* સુખેચ્છુ મનુષ્યો કુસ્વભાવને વશ વર્તતા પોતાના મનને નીચે પ્રમાણે સુખોધ આપ્યા કરે છે:—

ધન્યાશ્રી.

કર તું શુદ્ધ વિચાર, વંચકમન ! કર તું શુદ્ધ વિચાર. ટેક.

તું પ્રભુનું પોતાને માની, ન કર અશુભ આચાર. વંચ૦ ૧

પતિના શત્રુમાં રત થઇને, તેને બજે જે નાર. વંચ૦ ૨

પતિવ્રતા નહિ હુલ્યા તે તો, પામે બહુ ધિક્કાર. વંચ૦ ૩

કુસ્વભાવને વશ વર્તી જો, નહિ કર પ્રભુ-દરકાર. વંચ૦ ૪
 તો તું તે ઉપમાને પામીશ, સંશય નહિ તત્ત્વમાર. વંચ૦ ૫
 કેવરાવી જો નૃપનો સેવક, નૃપ-અરિને ભજનાર. વંચ૦ ૬
 ગણાઇશ તેના જેવું તું તો, ભજી કુસ્વભાવ અસાર. વંચ૦ ૭
 કુસ્વભાવ ત્યજી સેવ પ્રભુને, આ શિક્ષા ઉર ધાર. વંચ૦ ૮
 ૧૮૨. : : ધારણામાં યતાં સ્ફુરણો ધીરે ધીરે સમાવવાં,

ને લયકપાય ન થવા દેવા. જેટલાં જેટલાં અન્ય સ્ફુરણો થાય તે બધા
 વિભેષોજી જાણવા. તેમાં શુભાશુભનો માત્ર ભેદ ખરો.

કપાયદોષ એટલે રાગદ્વેષના તીવ્રસંસ્કારોમાં ચિત્તનું ધુંચાઈ રહેતું.

એ સ્થિતિ સુપ્રિયથી ને મૃદુર્જાથી સિન્ન હોય છે.

આરોહઅવરોહમાં થોડી ક્ષણો ગાળવી, એટલે બ્રહ્મરંધ્રમાં વધારે
 સ્થિતિ કરી શકાશે.

સર્વ ચક્રોમાં ધ્યેયની પ્રતીતિ થાય તેમાં વિરોધ નથી. મન ને
 પ્રાણનો ધીરજ ને વિવેકથી આરોહ કરી પછી બ્રહ્મરંધ્રમાં તેમની
 સ્થિતિ કરાવવી જોઈએ.

શ્રીવિષ્ણુના શરીરનો રંગ વૃષ્ટિ કરવાને તત્પર થયેલા વાદળાના
 રંગજેવો શ્યામ ધારવો.

દયાધન-દયાથી પરિપૂર્ણ. ધનશ્યામ-વાદળાના જેવા કાળા. X

સ્થૂલધ્યેયના તેજોમય અધિષ્ઠાનમાં વૃત્તિને એકાગ્ર કરવી તે સૂક્ષ્મ
 ધ્યેયની ધારણા કહેવાય છે.

યોગશાસ્ત્રોમાં અનેક અધિકારીઓને ઉદ્દેશીને અનેક પ્રક્રિયાઓ
 જણાવેલી હોય છે, તેમાંથી પોતાના અધિકારપ્રમાણે જે કરવાનું હોય
 તેજ તે તે અધિકારીએ કરવું, ને તેમાં સર્વ આવી જાય છે એમ
 તેણે સમજવું.

અધિષ્ઠાનરૂપ વસ્તુ પરિપૂર્ણપણે સમગ્રાય, ને વિષયતૃપ્તિલાભે ઉચ્છેદ થઈ જાય, તો મૌનમાર્ગ પરમાનંદ છે. X

શમ-કલ્યાણ. શિવમ-મંગલ વા કલ્યાણ. અલમ-સંપૂર્ણ વા અસ. ફલ્ગમલ્લ-તેજની જ્વાલાઓનું વ્યાપવું. ઋક્ષ-રીંછ વા નક્ષત્ર.

આગ્નનદેવ અથવા આગ્નનગ્રદેવ એટલે રમાર્ત-સ્મૃતિએ કહેલાં કર્મો કરીને જેઓ સૃષ્ટિના આરંભમાં દેવભાવને પામ્યા હોય તે. આગ્ન-સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિની સાથે.

પ્રત્યક્-સર્વની અંતર. સન્યક્-યથાર્થ. આતિવાહિક-સૂક્ષ્મશરીર વા ઉપાસકોને પરલોકમાં લઈ જનારા દેવો. માયાવિશિષ્ટ-માયારૂપ વિશેષણથી યુક્ત. સ્નેહવિશેષ-એક જાતનો સ્નેહ. કોઈ નામની પાછળ જ્યારે વિશેષ એવો શબ્દ જોડવામાં આવે ત્યારે તેનો અર્થ એકજાતનો, એકજાતની વા એકજાતનું એવો થાય છે. X

પ્રાણમાં ઉડાણમાં રાગદ્વેષનાં બીજો રહેલાં હોય છે, પણ આત્મામાં તો રાગદ્વેષના બીજનો પણ સંભવ નથી. પ્રાણકરતાં પણ આત્મા વધારે પ્રિય છે, એમ લોકશાસ્ત્રમાં પ્રસિદ્ધ છે.

દશ સર્પિણીઓ તે દશ ઈંદ્રિયો. તેમાં ગુદાથી ભિન્ન નવના વેગો પ્રવલ જણાવ્યા છે. અંતઃકરણની ત્રણ અવસ્થાઓ તે ત્રણ ખામ્ઓ જણાવી. *

પત્ર ૧૯૩—૧૯૫.

X કૃષ્ણપંડિતે સંધ્યાભાષ્યમાં ચંદ્રિકાકારનું વચન મૂકી યોગી યાત્ર-વલક્યના વચનનો જે અર્થ કરવા પ્રયત્ન કર્યો છે તે યોગ્ય જણાતો નથી. ગાયત્રીના અંતમાં પ્રણવ મૂકી જપ કરવો એવો યોગી યાત્ર-વલક્યનો અભિપ્રાય બ્રહ્મચારી, ગૃહસ્થ ને વાનપ્રસ્થ જેમને ગાયત્રીજપ કરવાનો અધિકાર છે તે સર્વને માટે હોય એમ જણાય છે, માત્ર

વાનપ્રસ્થને માટેજ તે વચન છે એમ તે વચનના અર્થને સંકાય કરવાનું કાંઈ પ્રયત્ન કરણ જણાવું નથી. પણ વ્યાહતિની પૂર્વે જે પ્રણવ છે તે વ્યાહતિને લગતો છે, ગાયત્રીની આગળ જે પ્રણવ છે તે કોઈ પણ વેદમંત્રનું ઉચ્ચારણ કરતા પૂર્વે પ્રણવરૂપ પરમાત્માનું ઉચ્ચારણ કરવું જોઈએ એ નિયમને લઈને છે, અને ગાયત્રીના અંતમાં જે પ્રણવ છે તે તેને સંપૂર્ણ કરવામાટે ને તે મંત્રને હૃદયમાં સુસ્થિર કરવામાટે છે. આ ધારણને અનુસરીને પ્રાણાયામમાં સમવ્યાહતિપૂર્વક જે ગાયત્રીનું ઉચ્ચારણ થાય છે તેમાં પણ વ્યાહતિની પૂર્વે, ગાયત્રીની પૂર્વે, ને ગાયત્રીના શિરને અંતે પ્રણવ મૂકાય છે.

× જપ નિત્ય પ્રમાણપૂર્વક ચાલુ રહે તે કીક ગણાય.

૧૮૪. * પૂર્વે તમારા મનમાં કેટલેક અંશે વિરાગભાવના હતી, તે વિરાગભાવના અવા સમયમાં વિશેષ ઉદ્દીપન થાય એ સ્વાભાવિક છે. તમારા મનોબલની ધૈર્ય ને સવધાનતાથી પૂર્ણ પરીક્ષા કર્યા પછી તમને જે યોગ્ય પ્રતીત થાય તેવી પ્રવૃત્તિ કરશો. હજી વિચાર કરવાને પૂરતો સમય છે.

વર્તમાનમાં તમારા મનનો પારમાર્થિકસાધનોભણી જે વેગ છે તે વેગમાં અદ્વાલક્રિતથી વધારો કરતા રહેશો. અર્થાત્ તમારા મનમાં તમને વર્તમાનમાં જે આરંભ દર્શાવતી પ્રતીત થતી હોય તે આરંભ દરમિયાને ઉત્તરોત્તર વધારે આરંભ કરતા રહેશો.

૧૮૫. * * પ્રત્યેક મનુષ્યે મનુષ્યજન્મ પામી મહાયાત્રા એટલે ત્રણ યુગનું અતિક્રમણ કરવાનો પ્રયત્ન કરી પરતીરૂપ બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ કરવી જોઈએ.

આ સંસારના કારણરૂપ માયા મનાય છે. આ દુઃખે કરીને તરી શકાય એવા માયારૂપ મહાસાગરના પરતીરૂપ બ્રહ્મ એ શાસ્ત્રમાં

પરમધામના નામથી પ્રાસદ છે. એ પરમધામની પ્રાપ્તિ કરવા આ સંસારમાંથી નીકળવું એ મહાયાત્રા કહેવાય છે. જેઓ પરમાત્મામાં પરમપ્રેમ રાખી માયારૂપ ભયંકર મહાસાગરને તરવાનો પ્રયત્ન કરે છે તેઓજ ત્રણ ભયંકર વહનવાળા ને ત્રીવીશ ભયંકર વમળોવાળા એ માયારૂપ મહાસાગરને તરી જાય છે, અર્થાત્ તેમનીજ તે મહાયાત્રા સફળ થાય છે.

આ માયારૂપ મહાસાગર દુઃખરૂપ અગાધ જલથી ભરેલો છે. અજ્ઞાનીને તેનો સાંભા કાંઈ લેશ પણ પ્રતીત થતો નથી. તેમાં તમોગુણરૂપ કાળા રંગનું વહન, રક્તેગુણરૂપ રાતા રંગનું વહન, ને સત્ત્વગુણરૂપ ધાળા રંગનું વહન સર્વદા બલવાન વેગથી વહ્યા કરે છે. એ ત્રણે વહનો બહુ ભયંકર છે, છતાં તમોગુણરૂપ કાળા રંગવાળું વહન બહુ ભયંકર છે, રક્તેગુણરૂપ રાતા રંગવાળું વહન ભયંકર છે, ને સત્ત્વગુણરૂપ ધાળા રંગવાળું વહન કાંઈક ન્યૂન ભયંકર છે. જેઓ પરમાત્મરૂપ પરતીરને પ્રાપ્ત કરવા ઇચ્છતા હોય તેમને એ ત્રણ વહનોનું અતિક્રમણ એટલે ઉલ્લંઘન કરવું પડે છે.

તમોગુણરૂપ પહેલું વહન જે તરવામાં કદિનિતમ મનાય છે તેમાં રથલે રથલે અગીઆર મોટા વમળો આવે છે. તે પ્રત્યેક વમળમાં ઘસડાઈ જવાની આ મહાયાત્રા કરવા નીકળીલાને ક્ષણે ક્ષણે ખીક રાખવી પડે છે. જેઓ પરમાત્માનું અનન્યશબ્દ શુદ્ધભાવપૂર્વક ગ્રહણ કરી શ્રદ્ધા ધૈર્ય સાવધાનતા ને દૃઢતાથી સદાગ્રહપૂર્વક પ્રયત્ન કર્યા કરે છે, તેઓ એ અગીઆરમાંના કોઈ પણ વમળભણી ઘસડાઈ જતા નથી, ને તેમાં ડુબી જતા નથી. ૧ આગસ, ૨ પ્રમાદ, ૩ દીર્ઘસૂતતા, ૪ અવ્યવસ્થા, ૫ અપ્રકાશ, (જુદ્ધિની સ્ફૂર્તિનો અભાવ,) ૬ જડતા, (મૃદ્ધતા,) ૭ સંશય, ૮ ભય, ૯ ચિંતા, ૧૦ અતિનિદ્રા અને ૧૧

દુર્વ્યસનોમાં અભિરચિ એ તમોગુણરૂપ વહનમાં રહેલા અગ્નીઆર વમળોનાં નામો છે.

આળસનામનો મહાવિશાળ ને જલ ઉપગ્નવનારો વમળ મહાયાત્રાગુ-
ઓને મોહ ઉપગ્નવી પોતાના ભણી ખેંચવાના સ્વભાવવાળો છે. મહાયાત્રાગુ-
માંના જેઓ એ વમળભણી ખેંચાય છે, ને ખેંચાતા ખેંચાતા તે
વમળમાં જઈ પહોંચે છે, તેમની સ્થિતિ દયા ઉપગ્નવનારી થઈ પડે
છે. પછી તેઓ પોતાની આ મહાયાત્રામાં લેશ પણ આગળ વધી
શકતા નથી, ને તેમનું અંતરનું ને બહારનું સર્વ ઉપયોગી સામર્થ્ય
ઉત્તરોત્તર ધસાતું જાય છે. તેઓ ભાન ભૂત્રી અધમુઆજેલા થઈ આ
વમળમાં ધીમે ધીમે ચક્ર ચક્ર કર્યા કરે છે, ને દરિદ્રીજેવા પ્રતીત
થાય છે. આ વમળની મર્યાદામાં દારિદ્ર્ય, ધનધાન્યાદિની તૃષ્ણા, નિરર્થક
મનોરાજ્ય, ને દુરાચરણનામનાં ખીલામણાં ને ફાડી ખાનારાં જલચરો
વસે છે. મહાયાત્રાએ નીકળેલા મનુષ્યોમાંથી જેઓ આ વમળમાં
ધસડાઈ આવે છે તેમને આ કૂર જલચરો રાતદિવસ કૂર રીતે ઠાંસ્યા
કરે છે, ને રીખાવે છે. મહાયાત્રાગુના મોટા ભાગને પોતાના ભણી
ખેંચવાના સ્વભાવવાળા એ વમળના ખેંચાણને સાવધ મહાયાત્રાગુઓજ
ઉદ્ધોગરૂપ બાહુબલવડે ત્રોડી નાંખી પોતાની મહાયાત્રામાં આગળ વધે
છે. એવા મહાયાત્રાગુઓ ધન્યવાદને પાત્ર ગણાય છે.

આ વહનમાં કોઈ સ્થલે ડગલે ડગલે અનેક દુઃખોનો અનુભવ
કરાવવાના સામર્થ્યવાળો, ને ઘણીવાર મૃત્યુના જેવી પીડા ઉપગ્નવવાના
બલવાળો હોવાથી મૃત્યુના નામથી ઓળખાતો, તથા ઘણા વિસ્તારવાળા
પ્રદેશમાં રહેલો પ્રમાદનામનો વમળ આવે છે. તેમાં દ્રવ્યહાનિ, પ્રતિષ્ઠાહાનિ,
અપમાન ને પશ્ચાત્તાપનામનાં તીક્ષ્ણ ધારવાળા દાંતો ને ડાઢોવાળાં જલ-
ચરો રહે છે. જે પ્રવાસીઓ આ વમળમાં ખેંચાઈ આવે છે તેમને

આ જલચરો વારંવાર બહુ કડવો અનુભવ કરાવ્યા કરે છે. આ વમળની મર્યાદામાં આવનાર પ્રવાસી આ વમળના પ્રતાપથી પોતાના અવશ્યના કર્તવ્યનું વિસ્મરણ કરી દે છે. સાધનાતારૂપ બાહ્યબળો પૂર્ણ ઉપયોગ કર્યા વિના આ વમળને કાપી કાઢ પ્રવાસી તેને તરી શકતો નથી. જે મહાભાગ્યશાળી પુરુષ પૂર્વોક્ત રીતે આ વમળને કાપીને તરી જાય છે તે મહાભાગ્યશાળી પુરુષ મૃત્યુંજયપુત્ર-શ્રીમહેશ્વરજીવો ગણવાયોગ્ય-થાય છે.

મહાયાત્રાળુમાંનાં કેટલાંક માણસો તરતાં તરતાં પોતાના દુર્ભાગ્યને લીધે આ વહનમાં રહેલા દીર્ઘસૂતતાનામના વમળમાં આવી પડે છે. આ વમળમાં ભમતાં ને ગળકાં ખાતાં માણસો કોઈ પણ શુભ કર્મ તુરત વા સમયસર કરી શકતાં નથી. તેઓ એક કલાકમાં સુખપૂર્વક પૂરું કરી શકાય એવું કામ છ માસે પણ યથાયોગ્ય પૂર્ણ કરી શકવા સમર્થ ન થાય એવા ટાઢા થઈ ગયા હોય છે. દારિદ્ર્ય, ધિક્કાર, ભય ને ચિંતાદિ જલચરો આ વમળમાં ફસાયેલાને નિરંતર દુઃખાનુભવ કરાવ્યા કરે છે. પ્રાપ્ત થયેલું પ્રત્યેક શુભ કામ તુરત કરવાના સ્વભાવરૂપ બાહ્યબલવંદે જેઓ આ વમળને કાપી આ વહનમાં આગળ વધે છે તેઓ પોતાની મહાયાત્રાનો તેટલો ભાગ ઝોછો કરવા ભાગ્યશાળી થાય છે.

આ પવિત્ર મહાયાત્રા કરવા નીકળેલા મનુષ્યોમાંના કેટલાક મનુષ્યો આ વહનમાં રહેલા અવ્યવસ્થાનામથી ઝોળખાતા વમળમાં આવી પડે છે. આ વમળપર સર્વદા અંધારાજીવો ભાગ રહેવાથી તેમાં ચકર ચકર ફરતા મનુષ્યો કોઈ પણ કામમાં વ્યવસ્થાથી વર્તી શકતા નથી, વા વ્યવસ્થા કેને કહેવાય તે જાણી પણ શકતા નથી. આ વમળમાં ભ્રમણ કરતા મનુષ્યોને અદૃઢતા, ચિંતા, ભય ને સાહસનામનાં જલચરો દુઃખ દીધા કરે છે. નાનામોટા પ્રત્યેક કામમાં વ્યવસ્થાથી વર્તવાના સ્વભાવરૂપ

આદુખલનો ઉપયોગ કર્યા વિના મનુષ્ય આ વમળને કાપી કાપી રીને આગળ વધી શકે ? જોઆ એવો પ્રયત્ન કરી શકતા નથી તેઓ આ વમળમાં ભમીભમીને અંતે તેમાં દુખી જાય છે.

આ વહનમાં અપ્રકાશ એટલે બુદ્ધિની રૂર્તિનો અભાવ એ નામનો એક અંધકારમય વમળ છે. આ વમળની આસપાસ ઘટું અધારું પ્રતીત થાય છે. આ વમળમાં પડેલા મનુષ્યો જીવતા છતાં પણ મુઆજેવા પ્રતીત થાય છે. સુસંગથી પ્રાપ્ત થતી બુદ્ધિની રૂર્તિરૂપ આદુખલવડે આ વમળ કાપી પ્રવાસી મનુષ્યો પોતાની મહાયાત્રામાં આગળ વધી શકે છે.

જડતા અથવા મૂઢતાનામનો વમળ પણ આ વહનમાં રહેલો છે. આ વમળમાં આવી પડેલા મનુષ્યો જડજોવા પ્રતીત થાય છે. પણ જેમ આહારાદિના સેવનમાંજ પોતાનું જીવન પૂરું કરે છે, તેમ આ વમળમાં આવી પડેલા મનુષ્યો પણ પ્રાયશઃ આહારાદિના સેવનમાંજ પોતાનું જીવન પૂરું કરતા હોય એમ જણાય છે. આ વમળમાં પડેલા મનુષ્યોને જોઈને તથા તેમની ક્રોધ પણ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ જોઈને અન્ય જનો તેમનો ઉપહાસ કરે છે, છતાં તેઓ તે ઉપહાસને સમજી શકતા નથી. સુસંગથી પ્રાપ્ત થતા વિવેક વા સમજજન આદુખલવડે આ વમળને કાપી મહાયાત્રાગમે પોતાની મહાયાત્રામાં આગળ વધવું જોઈએ.

આ વહનમાં ક્રોધ રથને સંશયનામનો મોટા વિસ્તારવાળો તે વેગવાળો વમળ રહેલો છે. મહાયાત્રાએ નીકળેલા મહાયાત્રાળુમાંના ટુટલાક મનુષ્યો પોતાના પૂર્વજન્મોના પાપસંસ્કારોનો વિદ્ય થવાથી આ વમળમાં આવી પડે છે. આ વમળમાં આવી પડેલા મનુષ્યનાં દુઃખોનો પાર રહેતો નથી. તેઓ વર્તમાનજન્મમાં વારંવાર પુનઃકલ દુઃખાનુભવ કર્યા કરે છે, ને તેમને ભાવિજન્મમાં સુખનો લાભ થવાનો પ્રાયશઃ

સંભવ હોતો નથી. આ વમળમાં પડેલા મનુષ્યો આ વમળની વિચિત્ર ગતિથી ક્યારેક ઊંધા, ક્યારેક ત્રાંસા, ક્યારેક કાંઈક સીધા, ક્યારેક આગળ વધતા, ને ક્યારેક કાંઈક પાછળ હઠતા પ્રતીત થાય છે. આ વમળના ઉજ્જ્વળ જલથી આ વમળમાં આવી પડેલા મનુષ્યોનાં શરીરો, ઇંદ્રિયો ને અંતઃકરણો પરિતાપ પામ્યા કરે છે. મહાપુરુષોની સેવા ને કૃપાવડે પ્રાપ્ત થતી સંશયરહિતતારૂપ આલુબલવડે જેઓ આ ભયંકર વમળને કાપી આગળ વધવા ભાગ્યશાળી થાય છે તેઓ ખરેખર ધન્ય-વાદને પાત્ર ગણાય છે.

આ વહનમાં વળી ભયનામનો એક વમળ રહેલો છે. જેઓ આ વમળમાં ધસડાઈ આવે છે તેઓનાં તનમન સર્વદા કંપ્યા કરે છે, ને તેમને જ્યાં ત્યાં એટલે શરીરની અંતર ને બહાર ભયનાં કારણો પ્રતીત થયા કરે છે. આ વમળમાં પરાધીન થઈ ભમતા મનુષ્યોના તનમનનું ને ઇંદ્રિયોનું સામર્થ્ય ઉત્તરોત્તર ક્ષીણ થતું જાય છે. જેમ આળણીમાં પાણી રહી શકતું નથી તેમ આ વમળમાં ભ્રમણ કરતા મનુષ્યોના હૃદયમાં નિર્ભય રહેવાનો ઉપદેશ ટકી શકતો નથી. તેઓ વર્તમાનજન્મમાં સુખી હોતા નથી, ને ભાવિજન્મમાં મેળવવાના સુખની સામગ્રી તેઓ પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. અભયરૂપ આલુબલવડે આ ભયરૂપ વમળ કાપી નાંખી કોઈ ગુરુ પ્રસારી પોતાના પ્રાપ્ત કરવાયોગ્ય પ્રદેશભણી આગળ વધી શકે છે.

ચિંતા, ખેદ, વિપાદ વા શોકને નામે આળખાતો એક વમળ આ વહનમાં આવે છે. તેમાં પણ દુર્ભાગ્યને લીધે કેટલાક પ્રવાસીઓ તણાઈ આવે છે. આ વમળમાં ચક્રાવો ખાનારા મનુષ્યોના સ્થૂલ-શરીરના સાતે ધાતુઓ દાહ પામ્યા કરે છે, અને તેમની ઇંદ્રિયો ને અંતઃકરણ સામર્થ્યહીન થતાં જાય છે. આ વમળમાં ભગ્યા કરવામાં

લેશ પણ સાર નથી એમ તેમાંના ખણાખરા મનુષ્યો સમજે છે, પણ તે વમળમાંથી બહાર નીકળવા તેઓ યોગ્ય પ્રયત્ન કરતા હોય એમ જણાતું નથી. આ વમળમાં ફસાઇ પડેલા મનુષ્યો અર્ધા ગાંડાજેવા થઈ જાય છે, ને પોતાના વ્યાવહારિક કે પારમાર્થિક કર્તવ્યથી વિમુખ થયેલાજેવા પ્રતીત થાય છે. આ વમળમાં ફસાયેલામાંના કેટલાક મનુષ્યો રુદ્ધ કરવાનું તથા કપાળ ફટવાનું કર્મ પણ કરે છે, અને કેટલાક આપદાત પણ કરે છે. પ્રસન્નતારૂપ બાહુબલવડે આ ચિંતારૂપ વમળને કાપી જેઓ માયારૂપ મહાસાગરના પરતીરભણી ગમન કરે છે તેઓ ભાગ્યશાળી ગણવાયોગ્ય મનાય છે.

કેટલાક મહાયાત્રાળુ આ વહનમાં તરતાં તરતાં અતિનિદ્રા વા નિદ્રાપારવશ્યનામના ઘોર વમળમાં આવી પડે છે. આ વમળમાં ધુમરી ખાનારા મનુષ્યો બેભાનજેવા પ્રતીત થાય છે. કોઇ પણ જાતના વિચાર-માં કે અધ્યયનમાં જોડાયા વા નવરા પડ્યા કે તુરત તેઓ આ વમળ-માં ભ્રમણ કરવા લાગે છે. તેઓ જગતા હોય ત્યારે પણ જાણે હિંડાણમાં આ વમળભણી ખેંચાતા હોય એવા પ્રતીત થાય છે. જેઓ આ વમળમાંથી નીકળી પોતાના માર્ગમાં આગળ વધવા ઇચ્છતા હોય તેમણે આહારને નિયમમાં રાખવારૂપ તથા પ્રાપ્ત કામમાં ચિત્તને એકાગ્ર કરવારૂપ બાહુબલનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.

આ વહનમાં દુર્વ્યસનોમાં અભિરચિનામનો એક વમળ આવે છે. તેમાં આવી પડેલામાંના કેટલાક અંતઃકરણની ચુંબકશક્તિનો નાશ કરનાર ડુંગળી વા લસણના સેવનમાં તત્પર થઈ જાય છે; કેટલાક અંતઃકરણમાં હિન્માદ ઉપજવનાર ભાંગ, ગાંજે, ચરસ, માજમ, ભૂરકી, સુરા ને મદ્ય એમાંના કોઇ એક કે વધારે માદક દ્રવ્યના સેવનમાં તત્પર થઈ જાય છે; કેટલાક અંતઃકરણના પ્રકાશ ને પ્રવૃત્તિ ધર્મને ક્ષીણ કરનારા અરીણતું સેવન કરવામાં તત્પર થઈ જાય છે; કેટલાક અંતઃ-

કરણને નિરર્થક ઉત્તેજિત કરનાર તમાકુના પંવામાં, ચાવવામાં, સુંઘવામાં કે દાંતે ધસવામાં તત્પર થઇ જાય છે; અને કેટલાક સોમલ અને કેડેન આદિ વિષો કે જે અંતઃકરણના સાર્ત્વિક સામર્થ્યનો વિનાશ કરનારાં છે તેમના સેવનમાં તત્પર થઇ જાય છે.

ઉપર કહેલા માયારૂપ મહાસાગરના તમોગુણરૂપ વહનમાં રહેલા પૂર્વોક્ત અગીઆર વમળોમાંના કોઇ પણ વમળમાં જે પ્રવાસી ફસાઇ રહેતો નથી, પણ પોતે જે વમળમાં આવી પડ્યો હોય તે વમળમાંથી દૃઢ પ્રયત્નવડે બહાર નીકળી ઉત્સાહપૂર્વક આગળ વધવા ઇચ્છે છે તે આ મહાસાગરના રાતા રંગવાળા રજોગુણરૂપ વહનમાં આવી પહોંચે છે. આ વહનમાં ૧ કામ, ૨ ક્રોધ, ૩ લોભ, ૪ મદ, ૫ મત્સર, ૬ દંભ, ૭ આંચલ્ય, ૮ કર્મોમાં પ્રવૃત્તિ, ને ૯ અશાંતિ આ નામના નવ વમળો રહેલા છે.

મહાયાત્રાગુચ્છોમાંના મોટા ભાગ આ વહનમાં રહેલા કામનામના મહાવિશાળ ને ઘણા ઊંડા વમળભણી ખેંચાઇ આવે છે, ને તેમાં બહુ વેગથી ભમવા લાગે છે. આ વમળને સર્વદા અતૃપ્ત રહેનારો, મહાપાપી ને છવોના મહાવૈરિરૂપ ગણવામાં આવે છે. આ વમળ બહુ ઊતાવળે ચકરાવો લેનારો હોવાથી તેમાં આવી પડેલા પ્રવાસીઓ પ્રાયશઃ પોતાના કર્તવ્યનું ભાન ભૂલી જાય છે. આ વમળમાંથી નીકળવાનો પ્રયત્ન કરનારા પ્રવાસીઓમાંના બહુ થોડો ભાગ સુખપૂર્વક તે વમળમાંથી બહાર નીકળી શકે છે, અને તેનો ધણો મોટો ભાગ તેમનો સામાન્ય પ્રયત્ન ફલીભૂત ન થવાથી ધણો કાલ તેમાં ઝિમ્મણ કર્યા કરે છે, ને પુષ્કલ દુઃખાનુભવ કરે છે. આદરપૂર્વક વારંવાર બ્રહ્મતત્ત્વનો વિચાર કર્યા કરવારૂપ તથા સ્થૂલશરીરની દુચ્છતાનો-મલિનતાદિનો-વારંવાર વિચાર કરવારૂપ બહુબલવડે પ્રવાસી આ વમળને કાપી નાંખી આગળ વધી શકે છે.

પવિત્ર મહાયાત્રાએ નીકળેલા મનુષ્યોમાંનો કેટલોક ભાગ આ વહનમાં રહેલા ક્રોધનામથી ઓળખાતા વમળમણી ખેંચાઈ આવી તે વમળમાં ઈમણ કરવા લાગે છે. આ વમળમાં ફસાયેલા મનુષ્યોનું લોહી ઝીકળવા લાગે છે, તેમનું મગજ, જ્ઞાનતંતુઓ ને ગતિતંતુઓ તપી ઊઠે છે, તેમની આંખો ને મુખ રાતાં થઈ જાય છે, ને તેમના કેટલાક અવયવો ઇંપવા લાગે છે. વળી તેમને બોલવાનું તથા ક્રિયા કરવાનું પણ જ્ઞાન રહેતું નથી. તેઓ ઘણીવાર પોતાને વા અન્યને હાનિ કરી બેસે છે. આ વમળમાં ઈમણ કરતા મનુષ્યોના ચિત્તની શાંતિ ને સ્મૃતિ બહુ થોડા પ્રમાણમાં રહે છે. હામા ને સહનશીલતારૂપ બાહુબલવડે આ વમળને કાપી નાંખી જેઓ આગળ વધે છે તેઓ સુમાગી ગણાય છે.

આ વહનમાં લોહનામથી ઓળખાતો એક મોટો વમળ આવે છે. જેઓ આ વમળમાં આવી પડે છે તેઓ પોતાની પાસે જે દ્રવ્ય હોય તેના પોતાના ઉપયોગમાં કે સુપાત્રે વ્યય કરી શકતા નથી, ને પોતાની પાસે જે દ્રવ્ય હોય તેમાં ગમે તે પ્રકારે વધારો કરવા સર્વદા બહુજ આતુર રહે છે. તેઓ જગતમાં સર્વદા દ્રવ્યનાજ વિચારો કર્યા કરે છે, ને તેમને સ્વપ્ને પણ દ્રવ્યને લગતાંજ આવે છે. દ્રવ્યનેજ તેઓ મેળવવાયોગ્ય વહાણમાં વહાલી વસ્તુ ગણે છે. આ વમળમાં જેઓ પ્રસન્નતાથી ઈમણ કર્યા કરતા હોય તેમને એ વમળમાંથી બહાર નીકળવાનું મન પણ ક્યાંથી થાય ? ઔદાર્ય ને સંતોષરૂપ બાહુબલને ઉપયોગ કરવાથી આ વમળ કાપી આગળ વધી શકાય છે.

આ વહનમાં વળી મદનામનો એક વમળ આવે છે. એ વમળને લોહા ગર્વ, અભિમાન કે અહંકારના નામથી પણ ઓળખે છે. આ વમળમાં પરવશપણે ભમતા મનુષ્યો “ હું મોટી સત્તાવાળો છું, ” “ હું મોટી

સમૃદ્ધિવાળો છું," "હું ધનાઢ્ય છું," "હું વિદ્વાન છું," "હું બલવાન છું," "હું બહુ રૂપાળો છું," "હું મોટા કુટુંબવાળો છું," ઇત્યાદિ પ્રકારનાં વચનો બોલ્યા કરે છે, કોઈનો ઉપદેશ તેઓ આદરપૂર્વક શ્રવણ કરી શકતા નથી, ને તેઓને આ પૃથિવીઉપર પોતાનાથી કોઈ શ્રેષ્ઠ હોય એમ પ્રતીત થતું નથી. સન્નિ-
પાતને વશ થયેલા મનુષ્યો જેમ સંબંધવિનાનું બોલ્યા કરે છે, તેમ આ વમળમાં ભ્રમણ કરતા મનુષ્યો પણ સંબંધવિનાનું બોલ્યા કરે છે. વિનય વા નિરહંકારરૂપ બાહ્યભવડે આ વમળ તરી શકાય છે.

કોઈ કોઈ પ્રવાસીઓ આ વહનમાં આવેલા મત્સર વા ઈર્ષ્યાના નામથી ઓળખાતા ને સર્વદા કોના રહેતા વમળમાં આવી પડે છે. આ વમળમાં ફેરા ખાતા મનુષ્યો કોઈનું કાંઈ સારું થયેલું સાંભળે કે જુએ તો તુરત ક્રોધશાનુભવ કરવા લાગે છે, ને જેનું કાંઈ સારું થયું હોય તેની વા તેનું કાંઈ સારું કરનારની નિંદા કરવા લાગે છે. તેઓ પોતાના મિત્રનું, સંબંધીનું કે તટસ્થનું પણ સારું જોઈ શકતા નથી, તો પછી પોતાના શત્રુનું સારું તો તે કેમજ જોઈ શકે? મૈત્રીની ભાવના-
રૂપ બાહ્યભવડે આ વમળનું કિંત્વન કરી પ્રવાસી આગળ વધી શકે છે.

. આ રાતા રંગના વહનમાં કોઈ રથસે દેવ વા દોળનામનો એક વમળ આવે છે. તે ભણી પણ ફેટલાક પ્રવાસીઓ ખેંચાઈ આવે છે, ને તેમાં ભ્રમવા લાગે છે. આ વમળમાં ભ્રમતા મનુષ્યો આ વમળના પ્રતાપથી સત્તા, ધન ને વિદ્યાદિનો ખોટો ડોળ કરવા લાગે છે. ધનની કે માનની તૃષ્ણાને વશ થઈ તેઓ આ વમળમાં ભટકે છે. આ વમળમાં બહુ વેગથી ભ્રમવાના કામમાં અસત્ય તેમને બહુ સાંદ્રાત્ય કરનાર થાય છે. આ વમળમાં ભ્રમણ કરનારા મનુષ્યો વિદ્યા કે શ્રદ્ધાદિ

સાધનો સંપાદન કરી શકતા નથી. જેવા હોઈએ તેવા દેખાવાનો વા અદંભીપણાનો સ્વભાવ રાખવાથી મનુષ્ય આ વમળને તરી શકે છે.

આ વહનમાં જે આંચલ્યનામનો વમળ આવે છે તે સ્થિરતાનો વિદ્વાતક છે. આ વમળમાં આવી પડેલા પ્રવાસીઓની નેત્રાદિ ઇંદ્રિયો ખડુ ચંચલ થઈ જાય છે. ઇંદ્રિયોની ચંચલતા અંતઃકરણની સ્થિરતા થવા દેતી નથી, ને અંતઃકરણની અસ્થિરતા શાંતિને અભાવે તેમનુષ્યને દુઃખાનુભવ કરાવ્યા કરે છે. ઇંદ્રિયોની સ્થિરતાની પ્રાપ્તિવડે આ આંચલ્યનામના વમળનું મનુષ્ય અતિક્રમણ કરી શકે છે.

લૌકિક ને વૈદિક કર્મોમાં પ્રવૃત્તિરૂપ વમળ પણ આ વહનમાંજ આવે છે. આ વહનજ પ્રયત્ન ગતિવાળું હોવાથી તેમાં આવેલા વમળો પણ ખડુ ગતિવાળા હોય એ સ્વાભાવિકજ છે. અશુભ કર્મોમાં થતી પ્રવૃત્તિ તો અવશ્ય રોકવાયોગ્યજ છે, પણ શુભકર્મોનાં થતી પ્રવૃત્તિ પણ સત્ય સુખના અનુભવમાં વિદ્ય કરનારી હોવાથી તે પણ સત્યસુખેન્દ્રિયે ત્યજવાયોગ્ય છે. લૌકિક તથા વૈદિક કર્મોથી ઉપરામ થવારૂપ આહુત્યલવડે આ વમળ કાપી પ્રવાસી પોતાના માર્ગમાં આગળ વધવા સમર્થ થાય છે.

અશાંતિનામનો દુઃખજનક વમળ પણ આ વહનમાંજ આવેલો છે. આ વમળમાં પડેલા મનુષ્યો પોતાના અંતઃકરણની અશાંતિવડે વ્યાકુલતાનોજ અનુભવ કર્યા કરે છે. તેમનાં અંતઃકરણોમાં મુંઝવણ ને ખળતરા થયા કરે છે. શાંતિવડે પ્રાપ્ત થનારા અલૌકિક સુખનો તે ખિચારા લેશ પણ અનુભવ કરી શકતા નથી. જેમ અગ્નિના સામીપ્યથી મનુષ્યાદિનાં શરીરો તપે તેમ અશાંતિના સદ્ભાવથી અશાંત મનુષ્યોનાં હૃદયો તપ્યા કરે છે. સર્વ વિશ્લેષોના અભાવરૂપ શાંતિની પ્રાપ્તિ કરવાથી આ અશાંતિનામના વમળની મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કરી શકાય છે.

આ રાતા રંગવાળા રત્નેશુરૂપ વહનમાં રહેલા નવ વમળોનું ધૈર્ય, સાવધાનતા ને દૃઢતા રાખી જે પ્રવાસી અતિક્રમણ કરે છે તે પ્રવાસી ધોળા રંગવાળા સત્ત્વશુરૂપ વહનમાં પ્રવેશ કરે છે. આ વહનમાં સુખનું અભિમાન, જ્ઞાનનું અભિમાન, ને અતિદયા એ નામના ત્રણ વમળો આવે છે.

અંતઃકરણની સુખાકારવૃત્તિ એ અંતઃકરણનો ધર્મ છે. આ વમળમાં આવી પડેલા પ્રવાસીઓ અંતઃકરણના એ ધર્મને આત્માનો ધર્મ સમજે છે, પણ આત્માના નિરુપાધિક સુખસ્વભાવને યોગખી શકતા નથી. જેઓ આ વમળનું ઊલ્લંઘન કરી જવા ઇચ્છતા હોય તેમણે અંતઃકરણની સુખાકારવૃત્તિથી ભિન્ન આત્માના નિરુપાધિક સુખસ્વરૂપને યોગખતું જોઈએ.

જેઓ જ્ઞાનાભિમાનનામના વમળમાં ધ્યાન કરતા હોય છે તેઓ અંતઃકરણના જ્ઞાનાકાર પરિણામને અંતઃકરણનો ધર્મ સમજવા સમર્થ થતા નથી, પણ તે આત્માનો ધર્મ છે એમ તેઓ સમજે છે. અંતઃકરણના જ્ઞાનાકાર પરિણામથી ભિન્ન આત્માના નિરુપાધિક જ્ઞાનસ્વભાવને જાણવા જે પ્રવાસીઓ સમર્થ થાય છે તે પ્રવાસીઓ સુખપૂર્વક આ વમળનું અતિક્રમણ કરી જાય છે.

જે પ્રવાસીઓ અતિદયાનામના વમળમાં આવી પડે છે તેઓનાં અંતઃકરણો જડ શરીરોના રમરણચિંતનમાં રહેવાથી તેમનાં અંતઃકરણોમાં સૂક્ષ્મતા ને એકાગ્રતાનો ઉદય થઈ શકતો નથી, પણ તેમનાં અંતઃકરણો રથૂવું ને વ્યગ્ર થતાં જાય છે, તેથી તેઓ આ વમળમાં ભટક્યા કરે છે. જેઓ આ વમળને તરવા ઇચ્છતા હોય તેમણે પ્રાણીઓ-પર સામાન્ય દયા રાખવારૂપ બાહુબલવડે આ વમળને તરી જવો જોઈએ.

જેઓ અતિપુણ્યશાલી, સદાગ્રહપૂર્વક સતત પ્રયત્ન કરનારા, અને

સદ્ગુરુ તથા ધર્મશ્રવની અવ્યભિચારિણી ભક્તિવડે તેઓશ્રીની કૃપાના પાત્ર થયા હોય છે તેઓજ આ માયારૂપ મહાસાગરમાંનાં ત્રણુ વહનો તથા તેમાં રહેલા ત્રેવીશ વમળોને તરી જઈ માયારૂપ મહાસાગરના પરતીરરૂપ બ્રહ્મને પ્રાપ્ત થાય છે. પરતીરરૂપ બ્રહ્મને પામેલા મહાપુરુષા સર્વ પ્રકારનાં એટલે આધ્યાત્મિકાદિ ત્રણુ પ્રકારનાં દુઃખોથી રહિત પરમાનંદરૂપનો અનુભવ કરે છે. આવા મહાપુરુષ પોતાના શરીરની સ્થિતિ હોય ત્યાંમુધી પોતાના અંતઃકરણની સર્વ વૃત્તિઓના દ્રષ્ટા રહે છે, પણ તેમાં ભળી જતા નથી. તેઓ સર્વદા સુખદુઃખને સમાન ગણે છે, સ્વસ્થ રહે છે, માટીના ઢેકાને, પથ્થરને તથા સોનાને સમાન ગણે છે, પ્રિય તથા અપ્રિયને, અને નિંદા તથા સ્તુતિને સમાન ગણે છે, માન તથા અપમાનને સમાન ગણે છે, અને પોતાને મિત્ર ગણનારાના પક્ષમાં તથા પોતાને શત્રુ માનનારાના પક્ષમાં સમભાવવાળા રહે છે. બ્રહ્મરૂપ પરતીરનં પામેલા પુરુષ પુનઃ આ ભયપ્રપૂર્ણ માયારૂપ મહાસાગરમાં ડુબતા નથી, પણ સર્વદા માયાર્થી પર પરમાનંદરૂપે સુસ્થિર રહે છે. હવે તેમને માયારૂપ મહાસાગર, તેમાં રહેલાં વહનો, ને તે વહનોમાં રહેલા વમળો મિથ્યા પ્રતીત થાય છે. “સ્વસ્તિ વઃ પારાય તમસસ્પરસ્તાત્ ॥” (માયારૂપથી-અજ્ઞાન-રૂપથી-પર રહેલા બ્રહ્મરૂપ પરપારને પામવામાટે તમને માર્ગમાં આ વમળોમાંથી કોઈ પણ વમળ વિઘ્નરૂપ ન થાઓ,) એવો પોતાના શ્રી-સદ્ગુરુનો શુભાશીર્વાદ મેળવી જોઓ આ માયારૂપ મહાસાગરને તરવાનો સદાગ્રહપૂર્વક પ્રયત્ન કરે છે, તેઓ આ માયારૂપ મહાસાગરનો પાર પામી સર્વ પ્રકારના કર્તવ્યથી મોક્ષા થાય છે. તમે પણ આ માયારૂપ મહા-સાગરનો પાર પામવા સર્વદા શ્રદ્ધા, દૃઢતા ને સાવધાનતાથી પ્રયત્ન કર્યા કરતા હશો. ઇતિ શમ.

પત્ર ૧૯૬-૧૯૭.

X પ્રભુભક્તિને આરૂઢ કરવામાં સહનશીલતા ને સર્વ પ્રાણીઓ-
પર-પોતાના શત્રુઓઉપર પણ-વિશુદ્ધ પ્રીતિ આ બે શુભગુણો બહુ
ઉપયોગી થાય છે, માટે એ બે શુભગુણોનું સંક્ષેપમાં નિરૂપણ થાય છે.

કોઈ પણ મનુષ્ય જો પોતાના જીવનને આ લોકમાં સુખમય
કરવા ઇચ્છતો હોય, ને પોતાના વર્તમાન શરીરના પડવા પછી પોતાના
જીવાત્માને સુખી કરવા ઇચ્છતો હોય, તો તેણે પોતાનાં નિકટનાં ને
દૂરનાં સર્ગાવહાલાંઓતરફથી, પોતાનાં પાડોશીઓતરફથી, અને અન્ય પરિ-
ચિત કે અપરિચિત મનુષ્યોતરફથી પોતાના મંદપ્રારબ્ધકર્મને લીધે જે જે
દુઃખો આવી પડે તે સર્વને ચિંતા કે વિલાપ કર્યા વિના પ્રસન્નમને સહન
કરવાનો સ્વભાવ પાડવો જોઈએ, એટલુંજ નહિ, પણ જેઓ પોતાને યોગ્ય
કારણને લીધે વા યોગ્ય કારણવિના દુઃખ દેતા હોય તેમનો તેણે દ્વેષ ન
કરવો જોઈએ, તેમના ઉપર વૈર ન રાખવું જોઈએ, તેમને શાપો ન આપવા
જોઈએ, અને કોઈની આગળ તેમની નિંદા ન કરવી જોઈએ, પણ
આ સર્વ જગત્માં સર્વ સ્થલે પરમાત્મા રહ્યા છે, મનુષ્યોનો મોટો ભાગ
અજ્ઞાનને વશ વર્તનારો હોવાથી ભૂલને પાત્ર છે, અને પોતાને જે દુઃખોની
પ્રાપ્તિ થાય છે તે પોતાનાં પૂર્વનાં કોઈ દુષ્ટ કર્મોનાં ફલરૂપે પ્રાપ્ત થાય છે,
એમ સમજી પોતાને જેઓ દુઃખ દેતા હોય તેમના ઉપર મનમાં કાંઈ
પણ સંકોચ કે ખેદ લાગ્યા વિના વિશુદ્ધ પ્રીતિ રાખવી જોઈએ. આ
વિશ્વમાં બાહ્યદષ્ટિએ સર્વથા સુખી કોઈ હોતું નથી. જીવભાવવાળા સર્વ
મનુષ્યોને તેમના કર્મોનુસાર ન્યૂનાધિક દુઃખની પ્રાપ્તિ થાય છે. તેવી
વેદાએ તેઓ જો ઉપર કહેલા બે શુભગુણોને આચારમાં મૂકે તો
તેઓની શાંતિ ને સુખ જળવાઈ રહે છે.

સુખને ઇચ્છનાર મનુષ્યે સુખી થવામાટે જ્ઞાની, પવિત્રોની ને પૃથિવી-

ની સ્થિતિનું વિવેકપૂર્વક અવલોકન કરી તેનું વૈય ને સાવધાનતાથી અનુસરણ કરવું જોઈએ. કેટલાંક માણસો પોતાના પ્રયોજનને લીધે કાંઈ વૃક્ષોનાં મૂલો ને ડાળો કાપે છે, તેની જાલ જાળે છે, તથા તેના ઉપર ચઢી તેનાં પાનડાં, ફૂલો ને ફલો ત્રાડે છે, છતાં તે વૃક્ષો તેમના ઉપર લેશ પણ ક્રોધ કરતાં નથી, કે વૈર વાળવા પ્રયત્ન કરતાં નથી, પણ મોટું મન રાખી તે સર્વ દુઃખોને તે પ્રસન્નતાથી સહન કરે છે, એટલુંજ નહિ, પણ જો તેજ માણસો તડકાથી તપીને પોતાની જાયામાં બેસવા આવે તો તેને ત્યાં કાંઈ પણ પ્રકારની આનાકાની કર્યા વિના પ્રસન્નતાથી બેસવા દે છે, ને પોતાની જાયાની શીતલતા-વડે તેના શરીરના તાપને દૂર કરે છે. જે તેને પથ્થર કે લાકડી મારે તેને પણ તે ફૂલ કે ફલ આપે છે. પથ્થર, ધાતુઓ કે રત્નાદિમાટે કેટલાક લોકો પર્વતને ખોદે છે, છતાં તે પર્વત તે ખોદનારા લોકોઉપર ક્રોધ કરતો નથી, પણ તેમને તેમની ઇચ્છિત વસ્તુઓ આપી સંતોષે છે. પૃથિવીપર લોકો અપવિત્ર પદાર્થ નાંખે છે, તથા સ્વાર્થને વશ થઈ સ્થલે સ્થલે તેનું છેદનભેદન કરે છે, છતાં તે તેમના ઉપર ક્રોધ કે રીસ કરતી નથી, પણ તેમને અન્નાદિ પદાર્થો આપી સંતોષ પમાડે છે. જુઓ, વૃક્ષાદિ ત્રણેની કેટલી બધી સહનશીલતા ! અને પોતાના ઉપર અપકાર કરનારઉપર પણ કેટલી બધી પ્રીતિ ! !

જગતમાં આકૃતિ એટલી પ્રકૃતિ કહેવાય છે, તેથી આ પૃથિવી-પર આપણા જેવો બધાનો સ્વભાવ હોવો સંભવતો નથી. જેમ આપણી ને અન્યની મુખાકૃતિ સર્વોંશે મળતી આવતી નથી, તેમ આપણો ને અન્યનો સ્વભાવ પણ સર્વોંશે મળતો આવવાનો સંભવ નથી. જેમના સ્વભાવની સાથે આપણો સ્વભાવ મળતો આવતો ન હોય તેઓ જો તેમની સત્તા હોય તો કદાચ આપણને દુઃખ ફળ આપે, તોપણ આપ-

જો જો વિવેકવડે આપણા મનનું સારી રીતે સમાધાન કરી શકીએ તો આપણને તે પ્રાપ્ત દુઃખની નહારી અસર નહિ થતાં સુખાનુભવ થશે. કેમ પણ મનુષ્યના મનમાં જો સાચી સમજણ હોય તો તેને આ પૃથિવીપર ક્યાંઈ પણ દુઃખની પ્રતીતિ થવાનો સંભવ નથી; અને જો તેના મનમાં સાચી સમજણનો અભાવ હોય તો તેને પ્રાપ્ત સુખમાં પણ દુઃખનું ભાન થવાનો સંભવ છે. વસ્તુસ્થિતિ આવી હોવાથી આપણે સર્વદા સારા સંગનું સેવન રાખી, અવકાશપ્રમાણે સારાં પુસ્તકોનું શ્રવણ, વાચન તથા મનન કરી, અને સર્વદા શુભ વિચાર કરી, આપણા હૃદયમાં સાચી એટલે ઉચ્ચ પ્રકારની સમજણનો વધારો કરવો જોઈએ. ઉચ્ચ પ્રકારની સમજણનો વધારો થવાથી મનુષ્યને પ્રત્યેક પ્રતિકૂળ પ્રસંગમાં સહનશીલતા રાખવાનું તથા પ્રસન્ન રહેવાનું બલ મળશે. જે મનુષ્ય પરમાત્માને પ્રસન્ન કરવા ઇચ્છતો હોય તેણે પ્રત્યેક પ્રાણીના હૃદયમાં પરમાત્મા રહેલા હોવાથી નિર્દોષમાર્ગે ચાલીને સૌ પ્રાણીઓને પ્રસન્ન કરવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. પરમાત્માની કૃપા સંપાદન કરવા ઇચ્છનાર મનુષ્યે જ્યારે કીડીમકોડાજેવા સુદ્ર પ્રાણીઓઉપર પણ વિશુદ્ધ પ્રીતિ રાખવી જોઈએ, ત્યારે સર્વ મનુષ્યોઉપર ને વિશેષ તેના સંબંધમાં આવતાં તેનાં સગાંવડાલાંપર તો તેણે વિશુદ્ધ પ્રીતિ રાખવીજ જોઈએ એમાં શું કહેવું છે ?

વિવેકી મનુષ્યે પોતાના હૃદયને સાંકડું ન રાખતાં તેનાથી બની શકે તેટલું તેને વિશાલ બનાવવાનો પ્રયત્ન તેણે કરવો જોઈએ, અર્થાત્ આત્મ જગત પોતાના સ્વરૂપના એક દેશમાં આવી જાય એવી વિશાલતા તેણે પોતાના હૃદયની કરવી જોઈએ. જે મનુષ્ય પોતાના હૃદયની આવી વિશાલતા કરી શકે છે તે મનુષ્ય સર્વદા પ્રસન્નતાનો અનુભવ કરવા લાગ્યશાલી થાય છે. જેમ આપણને દુઃખ પ્રિય નથી, પણ

સુખ પ્રિય છે, તેમ પ્રાણિમાત્રને દુઃખ પ્રિય નથી, પણ સુખ પ્રિય છે, એમ સમજી સમજી મનુષ્ય ક્રોધ પણ પ્રાણીને દુઃખ દેતો નથી, પણ પોતાના સામર્થ્યાનુસાર સૌ પ્રાણીઓને સુખ થાય એવા વિચાર ને પ્રવૃત્તિનું તે સેવન કરે છે.

આ જગતમાં પ્રાયશઃ સર્વ મનુષ્યને ન્યૂનાધિક દુઃખ હોય છે એ વાત ક્રોધ પણ મનુષ્યે કદીપણ ભૂલવાની નથી. ક્રોધ પણ પ્રકારના દુઃખની પ્રાપ્તિ થયે મનુષ્યે મુઝાવું નહિ, પોતાના મનમાં ચિંતા ન કરવી, ને અન્ય મનુષ્યની આગળ તેના સંબંધનો વિલાપ ન કરવો. પોતાના મંદપ્રારબ્ધથી જે દુઃખ પોતાના ઉપર આવી પડે તેને પ્રસન્ન-મને સહન કરવાનો સ્વભાવ તેણે પાડવો જોઈએ. આવો સ્વભાવ પાડવા-થી તેને પ્રાપ્ત વ્યવહાર કરવામાં વિઘ્ન નહિ આવે, અને પરમાર્થમાં પણ તેનાથી આગળ વધી શકાશે. ચિંતા ને વિલાપ મનુષ્યના તનમનનું સામર્થ્ય ઘટાડનારાં છે, ને તે પ્રાપ્ત દુઃખની નિવૃત્તિ કરનારાં નથી, પણ પ્રાપ્ત દુઃખમાં વૃદ્ધિ કરનારાં છે, એ સર્વદા રમરણમાં રાખવાયોગ્ય છે. પ્રાપ્ત દુઃખની નિવૃત્તિ કરવામાટે સજ્જનો જે જે ઉપાયો બતાવે, વા પોતાના મનમાં જે જે નિર્દોષ ઉપાયો કરવાનું સ્મરે, તે તે ઉપાયો તે દુઃખની નિવૃત્તિ કરવામાટે કરતાં અડચણ નથી, તથા તેવે પ્રસંગે સુપાત્રે યથાશક્તિ દાન કરવાનું, અને પરમ પવિત્ર, ભક્તવત્સલ ને સર્વ દુઃખોને દૂર કરવામાં સમર્થ પરમાત્માનું સ્મરણધ્યાન કરવાનું અને તો તે પણ સર્વથા ઉપકારક છે. આપત્તિની વેલાએ મુઝાવેને આપઘાત કરવાનો વિચાર કરવો એ મનની નિર્બલતા છે. આપઘાત કરવાના વિચારથી પણ મનમાં પાપસંસ્કાર પડે છે, માટે તેવી વેલાએ સુસંગમાં રહી તેણે આપઘાત કરવાના વિચારનો પોતાના મનમાં કદીપણ ઉદ્ભવ થવા નજ દેવો. એવી વેલાએ ધૈર્ય ન રાખતાં તે દુઃખી મનુષ્યે આપ-

ધ્રાત કરવો એ પાપરૂપ છે, ને તેનું ફલ આપધ્રાત કરનારને ભવિષ્ય-
માં ભોગવવું પડે છે, માટે તેવી વેલાએ તેણે બીજા યોગ્ય લૌકિક
કે અલૌકિક ઉપાય કરવા, પરંતુ તેણે ભૂલથી પણ આપધ્રાત નજ
કરવો. પોતાનાં કરેલાં પાપકર્મોના ફલરૂપે મનુષ્યોને દુઃખની પ્રાપ્તિ
થાય છે, માટે તે પ્રાપ્ત દુઃખને સહનશીલતા ને પ્રસન્નતાથી ભોગવી
લેવામાંજ એવા મનુષ્યોને લાભ છે, કેમકે બીજા કોઈ અવિહિત લૌકિક
ઉપાયથી તે મનુષ્યો તેમાંથી છટકી જઈ શકતા નથી.

વિવેકી મનુષ્યે પોતાના હૃદયને સર્વદા જાગૃત રાખવું જોઈએ.
આદાશ ત્રુટી પડે તોપણ પોતાનું હૃદય ચલાયમાન થઈ કલેશાનુભવ
ન કરે એવી સહનશીલતાવાળું તેને કરવું જોઈએ. મનુષ્યને અન્ય
પ્રાણીઓના જેવા જે જે દુઃખો પ્રાપ્ત થયેલાં પ્રતીત થાય છે તે તે દુઃખો
વસ્તુતાએ તેને તેના મંદપ્રારબ્ધથી પ્રાપ્ત થયાં હોય છે, ને તેમાં દુઃખ
આપનાર તો કોઈ કારણથી માત્ર નિમિત્તરૂપજ થયેલ હોય છે એમ તેણે
માનવું જોઈએ. પોતાને શત્રુ માનનાર તથા દુઃખ દેનારભણી પણ
મનુષ્ય જ્યારે પ્રેમ કે દયાની દૃષ્ટિથી જોઈ શકે, ને પોતાના મનમાં તેના
ઉપર રીસ કે ક્રોધ ન પ્રકટવા દે, ત્યારેજ તે ઉત્તમ મનુષ્ય થયો ગણાય.

મનુષ્યમાત્રનું કર્તવ્ય છે કે તેણે આ લોકમાં ને પરલોકમાં સુખી
થવાંમાટે બહુ સહનશીલ થવું, અર્થાત્ તેણે પ્રાપ્ત દુઃખમાં લેશ પણ
મુંઝાવું નહિ, પણ પોતાના મનની પ્રસન્નતા જાળવવી; અને પોતાને
કોઈ પણ પ્રકારનું દુઃખ કે દુઃખો દેનારઉપર ક્રોધ કે રીસ ન કરવાં,
પણ આ પોતાના પાપસંસ્કારોનો ઉપભોગ છે, એમ સમજી પોતાના
મનમાં તે મનુષ્યઉપર પ્રેમ કે દયાનો ભાવ રાખવો. પ્રતિફલ પ્રસંગ-
માં સહનશીલતા રાખવાનું ને અપકાર કરનારપર પ્રેમ રાખવાનું
કામ આરંભમાં બહુ ત્રાસદાયક જણાશે, પણ દયાસાગર પ્રભુમાં વિ-

શ્વાસ રાખી જે તે સર્વદા પોતાનો શુભ પ્રયત્ન ચાલુ રાખશે તે યોગ્યકાલે તે આ બંને શુભગુણો મેળવી શકશે, ને તેના ફલરૂપે આ લોકમાં ને પરલોકમાં તે સુખનો અનુભવ કરવા ભાગ્યશાલી થશે.

આ વિશ્વમાં સૌ મનુષ્યો પરમ સહનશીલ ને પરસ્પર અગાધ વિશુદ્ધ પ્રેમવાળાં થાઓ, ને આ લોકજ સૌ લોકોને પરમધામજેવો પ્રતીત થાઓ. તથાસ્તુ.

૧૯૭. X આ વિશ્વમાં કેટલાક મનુષ્યોને ઘણા અદ્ભુત પ્રસંગો કેટલીક વાર અનુભવવામાં આવે છે. લૌકિકદષ્ટિએ અસંભવિત જણાનારી અસંખ્ય ઘટનાઓ પ્રતીત કરાવવામાં પરમનિપુણ માયાનું સ્વરૂપ રપટ રીતે જાણ્યા પછી તત્ત્વજ્ઞ પુરુષને કાષ્ઠ પણ સ્થલે કાષ્ઠ પણ પદાર્થ કે પ્રસંગ આશ્ચર્યરૂપ પ્રતીત થવો સંભવતો નથી, છતાં લૌકિકદષ્ટિએ જ્ઞેતાં જે પદાર્થ કે પ્રસંગ વિલક્ષણજેવો પ્રતીત થાય તે પદાર્થ કે પ્રસંગ અદ્ભુત વા આશ્ચર્યરૂપ ગણાય છે. આ પત્રમાં એવા પાંચ અદ્ભુત પદાર્થોનું સંક્ષેપમાં નિરૂપણ કરવાની પ્રવૃત્તિ થાય છે. અદ્ભુત જંગમજ્વાલામુખી પર્વત, અદ્ભુત રોગી, અદ્ભુત નદ, અદ્ભુત કારાગાર, ને અદ્ભુત પાંચગૃહ એ પાંચ અહિં વર્ણન કરવા ઇચ્છેલ અદ્ભુત પદાર્થોનાં નામો છે.

પ્રારબ્ધવશાત આ શરીરનું આ પ્રતીત થતી પૃથિવીપર વિચરતું થતાં આ પૃથિવીપર જે લોકપ્રસિદ્ધ સ્થાવરજ્વાલામુખી પર્વતો જ્ઞેવામાં આવે છે તેના કરતાં વિલક્ષણ અનેક અદ્ભુત જંગમજ્વાલામુખી પર્વતો જ્ઞેવામાં આવ્યા. “ કાકો દીઠં કુટુંબ દીકું ” એ કહેવતપ્રમાણે એક અદ્ભુત જંગમજ્વાલામુખી પર્વતનું વર્ણન કરવાથી બાકી રહેલા સર્વ અદ્ભુત જંગમજ્વાલામુખીઓનું સ્વરૂપ ઘણે અંશે તમારા જાણવામાં આવવાનો સંભવ હોવાથી અહિં માત્ર એક અદ્ભુત જંગમ-

જવાલામુખીનું સંક્ષિપ્ત વર્ણન કરાય છે. હવે પછી દર્શાવવામાં આવનારાં તેનાં લક્ષણોપરથી તમને સ્પષ્ટ જણાશે કે તમે પણ આવા અનેક અદ્ભુત જંગમજવાલામુખી પર્વતો જે લિન્ન લિન્ન નામવાળા તથા બે પ્રકારની જ્વાલિતાવાળા છે તે જોયા હશે, પણ તમે તે વિષે હવે પછી કહેવાશે તેવી રીતનો વિચાર કદાચ નહિ કર્યો હોય.

જે અદ્ભુત જંગમજવાલામુખી પર્વતનું અહિં નિરૂપણ કરાય છે તે અદ્ભુત જંગમજવાલામુખી પર્વત સ્થાવરજવાલામુખી પર્વતોના કરતાં ઘણો નાનો હતો, અર્થાત્ સ્થાવરજવાલામુખી પર્વતો જ્યારે સંકટો કે હુમ્મરો હાથ ઉંચા હોય છે ત્યારે આ અદ્ભુત જંગમજવાલામુખી પર્વત માત્ર મનુષ્યના સાડા ત્રણ હાથજેટલોજ ઉંચો હતો. સ્થાવરજવાલામુખી પર્વત જ્યારે પૃથિવીપર એકજ સ્થલે રહેતો જોવામાં આવે છે ત્યારે આ અદ્ભુત જંગમજવાલામુખી પર્વત પોતાની ઇચ્છાથી કે અન્યની ઇચ્છાથી પૃથિવીપર ગમે ત્યાં વિચર્યા કરતો હતો. વળી સ્થાવરજવાલામુખી પર્વતની ટોચપર પ્રાયશઃ તેનું મુખ હોય છે ત્યારે આ અદ્ભુત જંગમજવાલામુખી પર્વતનું મુખ તે પર્વતની ટોચથી કેટલાક નીચાણમાં હતું. આ પર્વત સાધારણ પહોળાછવાળો ને સીધો પ્રતીત થતો હતો. તેની ટોચપર પાતળા કેમલ ઘાસના જેવા પદાર્થનો જથ્થો પ્રતીત થતો હતો. ટોચની નીચેનો, આગળનો તથા બંને પડખાનો કેટલોક ભાગ તૃણાદિજેવા પદાર્થથી રહિત ચળકતો પ્રતીત થતો હતો. ટોચના આગળના ભાગની નીચે બે કાચના ગોળાજેવા બહુ ચળકતા બે ભાગો પ્રતીત થતા હતા. તે બે ભાગોની વચ્ચે તેનાથી કાંઈક નીચાણમાં જાણે એ પર્વતની બે શુક્રાંચા હોય એવાં બે છિદ્રો પ્રતીત થતાં હતાં. એ બે છિદ્રોદ્વારા એ પર્વત પોતાની અંતરના વાયુને બહાર કાઢતો હતો, ને બહારના વાયુને પોતાની અંતર લેતો હતો. એ બે છિદ્રોથી થોડેક

નીચે એ પર્વતનું મુખ હતું. તે મુખથી કેટલાક નીચાણમાં એ પર્વતની ડાબીજમણી બાજુએ બે લાંબા લાંબા વડવાઈના જેવા લટકતા ભાગો જેવામાં આવતા હતા. આ પર્વતની નીચાણને લગભગ અર્ધા ભાગ એ ભાગમાં વેચાયેલો ને તેની ઉપરનો ભાગ એકરૂપ હતો. આ પર્વતમાં અસંખ્ય સ્થલે નાના નાના ખાડા ને તેના ઉપર નાના ને કોમલ તૃણ-જેવા પદાર્થો હતા. તે ખાડાઓમાંથી એ પર્વતમાંનું જલ ને મેલ ધણી વાર બહાર નીકળ્યા કરતાં હતાં, ને બહારનો થોડો થોડો વાયુ એ ખાડાઓદ્વારા એ પર્વતમાં જતો હશે, અને તે પર્વતની અંતરનો થોડો થોડો વાયુ એ ખાડાઓદ્વારા બહાર નીકળતો હશે એનું અનુમાન થતું હતું. સ્થાવરજવાલામુખી પર્વતના કરતાં બીજી કેટલીક વિલક્ષણતા આ અદ્ભુત પર્વતમાં પ્રતીત થતી હતી, પણ તે સર્વનું અહિં નિરૂપણ કરવાની અગત્ય ન હોવાથી તે વિલક્ષણતાને પડતી મુકવામાં આવી છે.

આ અદ્ભુત જંગમજવાલામુખી પર્વતને બહારનો થોડો પણ ઉપજી વાયુ લાગે કે તુરત આ પર્વત કંપવા લાગતો હતો. કેટલીક વાર તેની અંદરની ન્યૂનાધિક ઉજ્જ્વલતાથી પણ આ પર્વત કંપવા લાગતો હતો. આવી વેલાએ તેના મુખની આસપાસનો ભાગ રાતો પ્રતીત થવા લાગતો હતો. તે ભાગમાં રહેલા બે કાચના ગોળાજેવા ભાગો વધારે રાતા ને પ્રકાશવાળા થઈ જાણે તેમાંથી અગ્નિ ઝરતો હોય તેવા દેખાવા લાગતા હતા, ને તેની ઉપરનો ભાગ જાણે ઉંચો ચઢવા લાગતો હોય એમ જણાતું હતું. સ્થાવરજવાલામુખી પર્વત જ્યારે ફાટે છે ત્યારે તેમાંથી જેમ અગ્નિની જવાલાઓ, લાવાનામનો પાપાણુરસ, ઊની રાખ, ને ધૂમાડો નીકળે છે, તેમ આ અદ્ભુત જંગમજવાલામુખી પર્વત જ્યારે ફાટે છે ત્યારે તેમાંથી અનિયમિતરીતે ઊની વરાળ, સાપો, વીંછીઓ, કાનખજુરાઓ, ઝાંઝરુઓ, વાઘો, સિંહો ને વરુઓ નીકળવા

માંડે છે, તેમાંથી લયંકર ગર્જનાઓ થવા લાગે છે, તેની બંને બાજુએ લટકતા ભાગો પોતે એકલા બલપૂર્વક તે પર્વતની ટોચપર, તેની નીચેના ભાગમાં, ને લટકતા ભાગોના મૂલના મધ્યભાગની નીચેના ભાગમાં અથડાવા લાગે છે, વા તે લટકતા ભાગો અન્ય કોઈ પદાર્થને ગ્રહણ કરીને સામે પ્રતીત થતા કોઈ પ્રાણી કે પદાર્થપર પછાડવા લાગે છે. ત્યારે કોઈ આસુરી આકર્ષણથી આવા બે અદ્ભુત જંગમજ્વાલામુખી પર્વતો સામસામા આવી જાય છે ત્યારે તેઓ એકબીજાનો પરાભવ કરવા બહુ પ્રયત્ન કરતા હોય એમ જણાય છે, ને આસપાસના વાતાવરણને બહુ મલિન કરી નાંખે છે. કોઈ કોઈ વેળા જનસમૂહના માંડા ભાગ્યે આવા અદ્ભુત જંગમજ્વાલામુખી પર્વતોના સમૂહો સામસામા આવી પોતપોતાનાં પરાક્રમે બતાવવા લાગે છે ત્યારે ત્યાંનું વાતાવરણ બહુ મલિન થાય છે, ત્યાંનાં નિર્દોષ પ્રાણીઓને ત્રાસ ઉત્પન્ન થાય છે, ને કેટલાક પદાર્થોનું હેદનભેદન થઈ જાય છે. આ અદ્ભુત જંગમજ્વાલામુખી પર્વત સવાર, બપોર, સાંજ કે મધ્યરાત ગણતો નથી, ગમે ત્યારે તે એકદમ ફાટી નીકળે છે. વળી તે કોઈને પારકું કે પોતાનું ગણતો નથી. કોઈ વેળા બહુ વેગવડે ફાટવાથી તે પોતે પોતાનો નાશ પણ કરી નાંખે છે. આ અદ્ભુત જંગમજ્વાલામુખી પર્વત ફાટ્યા પછી ઘણી વાર નિસ્તેજ ને શ્રમથી પરાભવ પામેલાજેવો થઈ જાય છે.

આવા અદ્ભુત જંગમજ્વાલામુખી પર્વતો તમારા જોવામાં પણ ઘણીવાર આવ્યા હશે. મનુષ્ય મટી પર્વત થવું સારું નથી, તો પછી જંગમજ્વાલામુખી પર્વત થવું સારું કેમ હોય? દયાલુ પ્રભુ કોઈ પણ મનુષ્યને અદ્ભુત જંગમજ્વાલામુખી ન બનાવો.

આ પૃથિવીપર પ્રારબ્ધવશાત્ પર્યટન કરતાં એક વેળા એક અદ્ભુત રોગી જોવામાં આવ્યો. આયુર્વેદમાં વર્ણવેલા રોગોના કરતાં

કોઇ વિલક્ષણ રોગ આ રોગીને થયેલો હોવાથી તેને અદ્ભુત રોગી એવું નામ આપ્યું છે. આ રોગી કોઇ કોઈ વાર “મારે આ જ્ઞેષ્ઠ્યે,” ને “મારે તે જ્ઞેષ્ઠ્યે,” એમ બોલ્યા કરતો હતો. કેટલીક વાર તે રોગી પોતાને જ્ઞેષ્ઠતા પ્રાણિપદાર્થને મેળવવા પોતે એકલોજ દશે દિશામાં પવનથી પણ વધારે વેગથી દોડતો હતો. કોઇ વેલા તે રોગી નાના પ્રકારનાં રૂપો જોવાની તૃષ્ણાને વશ થઇ જાન ભૂલી સૂર્યના અંશરૂપ એક પ્રકાશયુક્ત વેગવાળા અશ્વપર બેસી ઇચ્છિત રૂપોભણી પોતાના તે અશ્વને દોડાવતો હતો. કોઇ વેલા તે રોગી નાનાપ્રકારના શબ્દો કે ધ્વનિ સાંભળવાની સ્પૃહાને વશ થઈ દિશાના અંશરૂપ એક વેગવાળા અશ્વપર બેસી ઇચ્છિત શબ્દો કે ધ્વનિ સાંભળવા બહુ આતુરતાથી તે અશ્વને ઝપાટાબંધ દોડાવતો હતો. કોઈ સમય તે રોગગ્રસ્ત સ્પર્શની તૃષ્ણાને વશ થઇ ઇચ્છિત પ્રાણિપદાર્થના સ્પર્શનો ઉપભોગ કરવામાટે પોતાના શરીરરૂપ રથમાં બેસી ઇચ્છિત પ્રાણિપદાર્થભણી પોતાના રથને આંધળાજેવો થઇને શીઘ્ર ગતિથી ચલાવતો હતો, ને અગત્ય જણાય તે પ્રમાણે ઇંદ્રના અંશરૂપ યંત્રનો તથા પ્રજ્વલિતના અંશરૂપ યંત્રનો તે ઉપયોગ કરતો હતો. કોઇ વેલા મધુરાદિ રસોના અનુભવ કરવાની તીવ્ર ઇચ્છાને વશ થઈ તે વ્યાધિવાળો ઇચ્છિત રસના ઉપભોગમાટે ઇંદ્રના અંશરૂપ યંત્રનો ઉપયોગ કરી વરુણના અંશદ્વારા તે રસનો ઊતાવળો ઉપભોગ કરતો હતો. કોઇ વેલા અગત્ય જણાય તો આ ઇચ્છાને તૃપ્ત કરવા તે ઉંપંદ્રના અંશરૂપ અશ્વપર ચઢી તે અશ્વને તે રસયુક્ત પદાર્થભણી દોડાવતો હતો. કોઇ કાલે બિન્ન બિન્ન પ્રકારના સુગંધના ઉપભોગની ઉત્કટ ઇચ્છાને વશ થઇ ઇંદ્રના અંશરૂપ યંત્રને ગતિવાળું કરી તે દ્વારા સુગંધવાળી વસ્તુને ગ્રહણ કરી અશ્વિનીકુમારોના અંશદ્વારા તે સુગંધનો ઉપભોગ કરતો હતો. લૌકિક ભરમક રોગી જેમ ઘણા અન્નનું ભક્ષણ તથા ઘણા

જલનું પાન કર્યા છતાં લેશ પણ તૃપ્ત થતો નથી, તેમ આ અદ્ભુત રોગી પણ દીર્ઘકાલસુધી વારંવાર ઇચ્છિત વિષયોના યથેચ્છ ઉપભોગ કરતાં છતાં પણ તૃપ્ત થયો હોય એમ જણાતું નહોતું. તે જ્યારે જ્યારે ઇચ્છિત વિષયોના ઉપભોગ કરી રહેતો ત્યારે ત્યારે બહુ ઊંચા ઉદાસ થઈ જતો હતો, ને કેટલીક વાર તે પોતાની તેવી પ્રવૃત્તિને ધિક્કારવા લાગતો હતો. થોડી ક્ષણો પણ સ્થિરતા, શાંતિ ને વાસ્તવિક સુખનો અનુભવ નહિ કરનાર તે અભાગીઓ રોગી મહાસંનિપાતને વશ થયેલા વા બહુ ગાંડા મનુષ્યની પેઠે ગમે તે દિશામાં દોડવા કરતો હતો. ક્યારેક સુખની લાલસાએ તે રોગી જેમાં આલસ્યાદિના નામથી ઓળખાતા અગીઆર મોટા અજગરો પડ્યા રહે છે એવા ઊંડા ને અંધારા ખાડામાં પડતો હતો, ક્યારેક તે રોગી સુખની પ્રાપ્તિમાટે જેમાં કામાદિના નામથી ઓળખાતાં તીક્ષ્ણ કાંટાવાળાં, બહુ વિસ્તારવાળાં, ને ઊંચાં નવ વૃક્ષો રહ્યાં છે એવા વનમાં દોડવા લાગતો હતો, ને ક્યારેક તે રોગી આનંદ મેળવવાની ઇચ્છાને વશ થઈ સુખાભિમાનાદિ નામથી ઓળખાતા ત્રણ પેકરાવાળા કેળોના વનમાં દોડવા લાગતો હતો. આ રોગી ક્યારેક પોતાના આ રોગની નિવૃત્તિ કરવામાટે શો ઉપાય કરવો જોઈએ તેના વિચાર કરતો હોય એમ જણાતું હતું, તથા ક્યારેક પોતાના સામર્થ્યપ્રમાણે તે રોગોની નિવૃત્તિ કરવાના પોતાને સમજ્યા હોય તેવા ઉપાયોનું સેવન પણ તે કરતો હતો, પણ તે બધું ધૂળપર લિપણુજેતુંજ થતું હતું, કેમકે તેથી તેના તે રોગ નિવૃત્ત થતો નહોતો. આ એક એવો અદ્ભુત રોગ આ અદ્ભુત રોગીને થયો છે કે તેનું નિદાન ને ચિકિત્સા કાઢ પણ લૌકિક વૈદ્યથી થઈ શકવા સંભવ નથી. તેના કાઢ મહાપુણ્યસંસ્કારોના ઉદય થાય, ને તેને કાઢ અલૌકિક વૈદ્ય મળી જાય તોજ તેના આ રોગનું તે યથાર્થ નિદાન તથા ચિકિત્સા કરી તેને આ અદ્ભુત રોગથી મોકળો કરી દે એમ જણાય છે.

આવા અદ્ભુત રોગીઓ તમારા જોવામાં પણ આવતા હશે, ને તેમની તેવી સ્થિતિ જોઈ તમને તેમના ઉપર દયા પણ આવતી હશે.

કોઈ વેલા વ્યુત્થાનકાલે એક અદ્ભુત મહાનદ જોવામાં આવ્યો. તે મહાનદ આ પૃથિવીપરના સિંધુ આદિ નદોથી વિવક્ષણ હતો. આ મહાનદ કોઈ અગમ્ય ગિરિરાજમાંથી નીકળી નીચા પ્રદેશમાં બહુ વેગથી વહેતો હતો, ને કોઈ દુઃખપૂર્ણ મહાસાગરમાં તે મળતો હતો. આ મહાનદમાં કેટલાંક મુકુટધારી ઉત્તમ કાંતિવાળાં પ્રાણીઓ, કેટલાંક લિન્ન લિન્ન પ્રકારની પાંચડી, ટોપી વા ફેંટાવાળાં કે ઊંઘાડા માથાવાળાં સામાન્ય કાંતિવાળાં પ્રાણીઓ, કેટલાંક બહુ મોટાં શરીરવાળાં, કેટલાંક મધ્યમ માપનાં શરીરવાળાં, ને કેટલાંક લઘુ શરીરવાળાં નગ્ન પ્રાણીઓ, અને કેટલાંક નાનાંમોટાં સ્થાવર પ્રાણીઓ પૂર વેગથી તણાઈ જતાં હતાં. આ મહાનદમાં ઠંકાણે ઠંકાણે મોટા આવર્તો—ધુમરીઓ—હોવાથી આ મહાનદમાં તણાતાં પ્રાણીઓનો ઘણો ભાગ તેમાં આવી પડતો હતો, ને પુષ્કલ દુઃખાનુભવ કરતો હતો. આ આવર્તો પોતાના પ્રચંડ ગોલાકાર વેગથી તે મહાનદના વેગથી પોતાનું લગભગ ભાન ભૂલેલાં પ્રાણીઓનું ભાન વધારે ભૂલાવી નાંખતા હતા, ને તેમાં રહેલાં જલચરો ઘાતકી થઈને તેમને દુઃખ દેતાં હતાં, છતાં તે પ્રાણીઓનો મોટો ભાગ ઘણી વેલા જાણે પોતાને કાંઈ દુઃખજ ન હોય તેવો પ્રતીત થતો હતો. જેમ કોઈ તામસદેવને બલિ દેવામાટે કોઈ તામસ મનુષ્યે આણેલું પશુ પોતાની વર્તમાન સ્થિતિનો ને ભવિષ્યના મહાદુઃખનો કાંઈ પણ વિચાર કર્યા વિના પ્રસન્નતાથી લીલું ધાસ ચર્ચા કરે, તેમ આ પ્રાણીઓ પણ પોતાની વર્તમાન સ્થિતિનો કે ભવિષ્યમાં પ્રાપ્ત થવાના મહાદુઃખનો કાંઈ પણ વિચાર કરતાં નહોતાં. જેમ કોઈ મનુષ્ય આકરી મદિરા પીને ગાંડો થઈ જવાથી પોતાના વાસ્તવિક

કર્તવ્યને ન સમજી શકે, તથા તેને આચારમાં ન મૂકી શકે, તેમ આ મહા-
નદમાંનાં પ્રાણીઓનો મોટો ભાગ પોતાના વાસ્તવિક સ્વકર્તવ્યને સમજી
શકતો નહોતો, તેમજ તેને આચારમાં મૂકવાનો લેશ પણ પ્રયત્ન કરતો
નહોતો. આ પ્રાણીઓ પરવશપણે તણાયા કરતાં હતાં, છતાં તે વાતનું
તેમને લાન નહોતું હોવાથી કેટલાંક પ્રાણીઓ પરસ્પર પોતાનાં શરીરો-
ને નિત્ય માની આડે પ્રેમ આંધતાં હતાં, ને કેટલાંક પ્રાણીઓ અનિત્ય
પ્રાણિપદાર્થાદિને નિત્ય માની તેને માટે પરસ્પર કલેશ કરતાં હતાં.
આ પ્રાણીઓનો મોટો ભાગ ક્યારેક શરીરના રોગોથી, ક્યારેક દુષ્ટ
મનોવિકારોના વેગથી, ને ક્યારેક અન્ય પ્રાણીઓના ક્રોધથી દુઃખાતુ-
લવ ક્યાં કરતો હતો. જેમ ક્રોધ સાથે પકડેલું મૂર્ખ દેડકું ક્રોધ માખી-
ને પકડવા ઈચ્છે તેમ આ પ્રાણીઓનો મોટો ભાગ આ મહાનદમાંથી
દુઃખપૂર્ણ મહાસાગરમાં પડવાની તૈયારીમાં હતાં પોતપોતાના પ્રિય
માનેલા વિષયો મેળવવા પ્રયત્ન કરતો હોય એમ જણાતું હતું. વળી
કેટલાંક પ્રાણીઓ શબ્દો સાંભળવાની લલુતામાં, કેટલાંક પ્રાણીઓ સ્પર્શ-
ના સુખની લલુતામાં, કેટલાંક રૂપો જોવાની લલુતામાં, કેટલાંક રસોનો
સ્વાદ લેવાની લલુતામાં, ને કેટલાંક સુગંધો સુંઘવાની લલુતામાં ગાંડાંજેવાં
થઈને નાચતાં હતાં.

. કેટલાંક પ્રાણીઓ સગાંવહાલાંપ્રતિના પ્રેમોન્માદને વશ થયેલાં હતાં,
કેટલાંક દ્રવ્યપ્રેમના ઉન્માદને વશ થયાં હતાં, કેટલાંક પ્રાસાદ, હવેલી ને
ગૃહોપ્રતિના પ્રેમ ને ગર્વના ઉન્માદને વશ થયાં હતાં, કેટલાંક વાહનો-
પ્રતિના પ્રેમ ને ગર્વના ઉન્માદને વશ થયાં હતાં, ને કેટલાંક રૂપાદિના
ગર્વના ઉન્માદને વશ થયાં હતાં. પ્રાયશઃ સર્વત્ર કર્તવ્યનું વિસ્મરણ ને
ઉન્માદનું સામ્રાજ્ય જામેલું જોવામાં આવતું હતું. જેમ પ્રસિદ્ધ નદીમાં
તણાતો મનુષ્ય તે નદીમાંથી બહાર નીકળવાનો પ્રયત્ન ન કરે,

ને એવી કવેળાએ નૃત્ય કરવા લાગે તે શોભે નહિ, તેવી રીતે
 આ મહાનદર્માં તણાતાં પ્રાણીઓને મોટો ભાગ આ નદમાંથી
 બહાર નીકળવાનો પ્રયત્ન નહિ કરતાં કવેળાએ આવી પ્રવૃત્તિ કરતો
 હતો તે શોભતું નહોતું. આ મહાનદર્માં તણાતાં નગ્નાવસ્થાવાળાં જંગમ
 પ્રાણીઓ તથા સ્થાવર પ્રાણીઓ આ મહાનદર્માંથી બહાર નીકળવા
 કાંઈ પણ પ્રયત્ન કરતાં હોય એમ જણાતું નહોતું. પોતાના માથાઉપર
 મુકુટ ધારણ કરનારાં દિવ્ય વસ્ત્રધારી પ્રાણીઓને મોટો ભાગ અને
 પોતાને માથે પાંચડી આદિ તથા અન્ય સામાન્ય વસ્ત્રો ધારણ કરનારાં
 પ્રાણીઓને મોટો ભાગ પણ આ મહાનદર્માંથી બહાર નીકળવા કાંઈ
 પણ યોગ્ય પ્રયત્ન કરતો હોય એમ જોવામાં આવતું નહોતું. આ મહા-
 નદર્માંથી બહાર નીકળવાનો પ્રયત્ન કરનારાં પ્રાણીઓને મોટો ભાગ
 પણ આ મહાનદર્માંથી બહાર નીકળવાનો શુદ્ધભાવે પ્રયત્ન કરતો હોય
 એમ જણાતું નહોતું. આ પ્રયત્નવડે આ મહાનદર્માંથી બહાર નીકળી
 શક્યું તો ઠીક, નહિ તો કાંઈ નહિ, એવા ભાવથી દેખાદેખીવડે વા
 પોતાના મનને રમાડવામાટે વા સ્વાર્થ સાધવા દેખવડે આ મહાનદર્માંથી
 બહાર નીકળવાનો કથનમાત્ર પ્રયત્ન તેઓ કરતાં હોય એમ જોવામાં
 આવતું હતું. કેટલાંક પ્રાણીઓ આ ભયંકર મહાનદર્માંથી બહાર નીકળ-
 વા શાસ્ત્રોક્ત શુભ કર્મો કર્તાપણાના અભિમાનને તથા તેના આ
 લોકના અને પરલોકના શાસ્ત્રોક્ત ફલની તૃષ્ણાને ત્યાગ કરીને કરતાં
 હતાં. તેઓ આ મહાનદર્માં પરમસુખરૂપ તટભણી મંદ મંદ ગતિ કરતાં
 હોય એમ જણાતું હતું. કેટલાંક પ્રાણીઓ આ દુઃખમય મહાનદર્માંથી
 બહાર નીકળવા આ મહાનદર્માં નિયંત્રિત અતિદીનતા, પરમપ્રીતિ,
 વિવેક ને સદાગ્રહથી સતત પૂજન, સ્મરણ, સ્તુતિ વા ધ્યાન કરતાં હતાં,
 અને કેટલાંક પોતાના ચિત્તમાંથી ઊઠતી પાંચ પ્રકારની વૃત્તિઓને

નિરોધ કરવાનો આદરપૂર્વક યત્ન કરતાં હતાં, તેઓ કાંઈક વધારે વેગથી આ મહાનદના પરમસુખરૂપ તટભણી જતાં હોય એમ પ્રતીત થતું હતું કેટલાંક પ્રાણીઓ પોતાનાં નિર્દોષ હૃદયોને વિવેક, વૈરાગ્ય, શમાદિ છ સંપત્તિ, ને તીવ્રમુક્તુતાથી અલંકૃત કરી વિધિવત્ વેદાંતના શ્રવણ, મનન ને નિદિધ્યાસનવડે આ મહાનદના અધિષ્ઠાનરૂપ ને સર્વવ્યાપક પરમતત્ત્વના સ્વરૂપને યથાર્થ જાણવા પરમાદરપૂર્વક પ્રયત્ન કરતાં હતાં; તેઓ આ વિચિત્ર મહાનદના પરમાનંદરૂપ તીરભણી શીઘ્ર વેગથી ગમન કરતાં હોય એવું લાન થતું હતું. તેમાંનાં કેટલાંક પ્રાણીઓ તે પરમાનંદરૂપ તીરપર પહોંચી નિત્યને માટે સર્વ પ્રકારનાં દુઃખોથી મોકળાં થયેલાં ને પરમાનંદનો અભિન્નભાવે અનુભવ કરતાં હોય એમ સૂક્ષ્મદર્શિ-વડે નિરીક્ષણ કરતાં પ્રતીત થતું હતું.

આ મહાનદમાં તણાતાં દયાપાત્ર પ્રાણીઓમાંથી જે પ્રાણીઓ આ મહાનદમાંથી બહાર નીકળવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આદરવાળાં ન હોય તેઓ આદરવાળાં થાઓ, જેઓ આ મહાનદમાંથી બહાર નીકળવાનો આદરપૂર્વક પ્રયત્ન કરતાં હોય તેઓ પરમાદરપૂર્વક વિશેષ પ્રયત્ન કરનારાં થાઓ, અને જેઓ પરમાદરપૂર્વક વિશેષ પ્રયત્ન કરતાં હોય તેઓ આ મહાનદના પરમસુખરૂપ તીરને પામી અવિચલ પરમાનંદ-પામવા સુભાગી થાઓ.

એક વેલા અંતઃકરણની સ્વપ્નાવસ્થામાં એક અદ્ભુત કારાગાર જેવામાં આવ્યું. આ અદ્ભુત કારાગાર બહુ વિશાલ હતું. પોતાના કર્મને લીધે આ કારાગારમાં વસતાં અસંખ્ય પ્રાણીઓને આપણી લૌકિક આંખોથી ન દેખાય એવી ને સામાન્ય પ્રયત્નથી ન તુટે એવી વજ્રસારની ભારે ને સુદૃઢ બેડીઓ પહેરાવવામાં આવી હતી. આ બેડીઓને કેટલાક વિવેકી મનુષ્યો બાહ્યવિષયતૃષ્ણાના નામથી ઓળખતા

હતા. આ મહાવિશાલ કારાગારમાંના અસંખ્ય કારાગુપ્તોને (કદીઓને) દૂર દૂર રહેલી લગભગ ગોલાકારવાળી ઊંઘાડી નિવાસભૂમિઓમાં રાખવામાં આવ્યા હતા. તે નિવાસભૂમિઓમાં કેટલાક કારાગુપ્તો આચ્છાદનવાળાં નાનાંમોટાં ઘરો બાંધીને, કેટલાક ભૂમિ ખોદીને, કેટલાક પર્ણકુટીઓ બાંધીને, કેટલાક ઊંઘાડી ભૂમિપર, કેટલાક વૃક્ષોપર, કેટલાક જલમાં, ને કેટલાક અગ્નિમાં રહેતા હતા. આ કારાગાર એક સમર્થ કારાપાલની (જેલરની) દેખરેખનીયે મૂકવામાં આવ્યું હોય એમ જણાતું હતું. આ કારાગારની યથાયોગ્ય વ્યવસ્થા ચલાવવા ન્યૂનાધિક સામર્થ્યવાળા કેટલાક અવાંતર કારાપાલો પણ હતા. આ કારાગુપ્તોનો મોટો ભાગ અમે આ કારાગારમાં કારાગુપ્તતરીકે નિવાસ કરીએ છીએ, ને અમારે આ કારાગારમાંથી નીકળી જવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ એમ સમજતો નહોતો. આમ થવાનું કારણ એ જણાતું હતું કે ત્યાં એક પ્રકારનો સૂક્ષ્મ વિષમય વાયુ વાયા કરતો હતો તેની અસર આ કારાગુપ્તોના મોટા ભાગને થયેલી હતી. લાંબા સમયથી પાંજરામાં પૂરાયેલા સિંહો જેમ પોતાના વાસ્તવિક સામર્થ્યનું વિસ્મરણ કરી દે છે તેમ આ કારાગુપ્તોએ લાંબા-ન ગણી શકાય તેટલા-સમયથી આ કારાગારમાં નિવાસ કરેલો હોવાથી તેઓ પણ પોતાના વાસ્તવિક સામર્થ્ય વા વાસ્તવિક સ્થિતિને ભૂલી ગયા હતા. આ કારાગુપ્તો પોતપોતાનાં કર્મોને તથા સમર્થ કારાપાલની ઈચ્છાને વશ થઈને પોતપોતાની નિવાસભૂમિઓ તથા ગૃહાદિ બાદલતા હોય એમ જણાતું હતું. આ મહાવિશાલ કારાગારમાંની કોઈ નિવાસભૂમિઓમાં કોઈ દિવ્ય વસ્તુધારી યુવાન કારાગુપ્તો પોતાનાં શરીરોથી વિજ્ઞાતીય (સ્ત્રીનાં વા પુરુષનાં) શરીરોની સાથે વસ્તુતાએ અરમણીય છતાં રમણીય માનેલાં વનોમાં રમણ કરતા હતા, પોતાની ઈચ્છામાં આવે એવી રીતે પોતાની મર્યાદા-

માં વિચરતા હતા, ને સૂક્ષ્મ પ્રવાહી પદાર્થના પાનવડે પોતાનું જીવન ચલાવતા હતા. આ નિવાસભૂમિઓમાં રહેલા કારાગુપ્તો પોતાના કારાગુમપણાને ભૂલી જઈને પ્રાયશઃ વિલાસમાંજ નિમગ્ન રહેનારા હતા. ત્યાં રહેવાનો તેમનો સમય પૂરો થાય કે તુરત તેમને તેમની યોગ્યતાનુસાર ખીજી નિવાસભૂમિઓમાં મોકલી દેવામાં આવતા હતા. આ કારાગારની સર્વ વ્યવસ્થા અલ્પકાલમાંજ તે સમર્થ કારાપાલ કોઈ પણ પ્રકારની ભૂલ વિના કરી શકતા હતા. આ કારાગારમાંની કેટલીક નિવાસભૂમિઓમાં નાના પ્રકારનાં સુખો તથા દુઃખોનો અનુભવ કરતા ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારના કારાગુપ્તો જોવામાં આવતા હતા. તેમાંના ઘણાખરા કારાગુપ્તોને અમે અહિં કારાગુપ્તોતરીકે રહીએ છીએ એવું ભાનજ નહોતું. વરતુતાએ આ કારાગારની બહાર રહ્યા છતાં પણ આ કારાગુપ્તોમાંના યોગ્ય કારાગુપ્તોને આ દુઃખમય કારાગારમાંથી બહાર કાઢવાનો નિઃસ્વાર્થ ઉદ્દેશ કરનારા કેટલાક કારાગુપ્તોજોવા પ્રતીત થતા આકારો ત્યાં હતા. તેઓ આ કારાગુપ્તોને તેમની વર્તમાનકાલની વાસ્તવિક સ્થિતિ સમજાવી આ કારાગારમાં રહેવાનાં દુઃખોને અને આ કારાગારમાંથી બહાર નીકળી જવાથી થતા પરમસુખને તથા તેની પ્રાપ્તિના ઉપાયોને સમજાવતા હતા. ઉપદેશનું શ્રવણ કરનારા કારાગુપ્તોમાંથી જે કારાગુપ્તોનાં મહાપુણ્યોનો ઉદય થયો હોય તેઓ આ ઉપદેશને અક્ષરશઃ સત્ય માનતા હતા, અને આ કારાગારમાં કાંઈજ વાસ્તવિક સુખ નથી, પણ પશુ દુઃખ, દુઃખ ને દુઃખજ છે, અને આ કારાગારની બહારજ પરમસુખ છે, માટે તે પરમસુખ મેળવવા અમારે સદાઅહપૂર્વક નિરંતર પ્રયત્ન કરવો જોઈએ એમ સમજી તેઓ તે ઉપદેશકના વચનાનુસાર આ કારાગારમાંથી બહાર નીકળી જવાના યોગ્ય ઉપાયોનું પ્રેમ ને આગ્રહથી નિરંતર અનુષ્ઠાન કરતા હતા, અને તેમાંના કેટલોક ભાગ આ

કારાગારમાંથી નિત્યને માટે નીકળી જવામાં સુભાગી થતો હતો. આ નિવાસભૂમિમાંના કેટલાક કારાગૃપ્તો પોતાના શુભ કર્મ ને ચિંતનથી આ નિવાસભૂમિના કરતાં શ્રેષ્ઠ ગણાતી નિવાસભૂમિઓમાં નિવાસ કરવા જતા હતા, અહિંના કેટલાક કારાગૃપ્તો પોતાના મધ્યમ પ્રકારના કર્મ તથા ચિંતનથી આ નિવાસભૂમિમાંજ આકાર બાદલીને રહેતા હતા, અને અહિંના કેટલાક કારાગૃપ્તોને પોતાનાં નીચ કર્મો ને નીચ ચિંતનથી આ નિવાસભૂમિથી નીચે રહેલી વધારે દુઃખમય નિવાસભૂમિમાં નિવાસ કરવા માટે મોકલવામાં આવતા હતા. આ વધારે દુઃખમય નિવાસભૂમિમાં કારાગૃપ્તો ઘણા પ્રકારનાં દારુણ દુઃખો ભોગવતા હતા. કેટલાક કારાગૃપ્તો લોહી, પર ને માંસાદિથી ભરેલી નદીમાં તણાતા હતા, ને હાહાકાર એવા શબ્દો કરતા હતા, કેટલાક કારાગૃપ્તોને બહુજ તપેલી રેતી ઉપર ચલાવવામાં આવતા હતા, ને તેમને ખાવાપીવાનું બહુજ અલ્પ પ્રમાણમાં આપવામાં આવતું હતું, કેટલાકોને તરવારની તીક્ષ્ણધારજેવા ધારવાળાં પાનડાંઓવાળાં ઘાટાં વૃક્ષોના વનમાં દોડાવવામાં આવતા હતા, તેથી તેમનાં શરીરો છેદાઇ જતાં હતાં, કેટલાકોને બહુ તપેલા તેલની કડાઇઓમાં નાંખવામાં આવતા હતા, કેટલાકોને ધગધગતા લોટાના સ્તંભોસાથે બાથો બીડાવવામાં આવતી હતી, કેટલાકોને તીક્ષ્ણ શસ્ત્રોવડે છેદવાભેદવામાં આવતા હતા, તથા લોહના મુદ્ગરોવડે મારવામાં આવતા હતા, અને કેટલાકોને સાપ ને વીંછી આદિ ઝંરી પ્રાણીઓના ટપ્પ મરાવવામાં આવતા હતા. આ નિવાસભૂમિમાં સ્થલે સ્થલે રક્ત, માથું ફૂટવું, હાહાકાર ને પોતાનાં પાપોનો પશ્ચાત્તાપ આ ક્રિયાઓ થતી જોવામાં આવતી હતી, અને ઘણે સ્થલે માથું ફાટી જાય એવો દુર્ગંધ તથા નાક અને આંખને બહુ દુઃખ આપે એવો દુર્ગંધમય ધૂમાડો, અને ત્વચાને બાળી નાંખે એવો દાહ અનુભવાતાં હતાં. આ નિવાસ-

ભૂમિમાં રહેનારા બહુપાપી કારાગૃહોમાંના જે જે કારાગૃહોનાં અહિં રહેવાનાં કર્મોની ક્ષત્ત્વભોગવડે નિવૃત્તિ થઈ હોય તે તે કારાગૃહોને તેમના કર્મના ઉદયપ્રમાણે અન્ય નિવાસભૂમિઓમાં મોકલી દેવામાં આવતા હતા.

આ કારાગારમાં પડ્યા રહેવું એ વિવેકી મનુષ્યની દૃષ્ટિએ કાષ્ઠ પણુ રીતે સારું નથી. આ કારાગારમાંથી સુખપૂર્વક બહાર કાઢનારા સમર્થ ને પરમદયાળુ મહાપુરુષોના વચનમાં પરમ શ્રદ્ધા રાખી તેમની આજ્ઞાપ્રમાણે આ કારાગારમાંથી બહાર નીકળવાના માર્ગે ચાલવાનો સદાગ્રહપૂર્વક પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, અને તેઓશ્રી પોતાના લોકાત્તર મંત્રથી અદૃશ્ય ને સુદૃઢ શૃંખલાઓને (જેડીઓને) ત્રોડી નાંખે તે પ્રસન્નમનથી ત્રોડી નાંખવા દેવી જોઈએ.

કાષ્ઠ વેલા આ અંતઃકરણની વૃત્તિએ એક અદ્ભુત પાંચગૃહ (ધર્મશાલા) જોયું. આ અદ્ભુત પાંચગૃહનું શું વર્ણન કરવું ? આ પાંચગૃહમાં સ્થલે સ્થલે વિચિત્રતાજી જોવામાં આવતી હતી. આ મહાવિશાલ અને અનાદિજેવા જણાતા પાંચગૃહમાં ક્ષણે ક્ષણે ધણા અજાણ્યા પ્રવાસીઓ આવતા હતા, અને ક્ષણે ક્ષણે આ પાંચગૃહમાંથી ધણા પ્રવાસીઓને વિદાય કરી દેવામાં આવતા હતા. આ પાંચગૃહમાં આશ્ચર્યજેવું તો એ હતું કે ત્યાંના લગભગ બધા પ્રવાસીઓ પોતે ક્યાંથી આવ્યા છે, ને ક્યારે ક્યાં જવાના છે, તે વિષે કાંઈજ જાણતા નહોતા.

તે પાંચગૃહના એક ઓરડામાં ઊતરેલા પ્રવાસીઓ પણ વસ્તુતાએ એકબીજાને ઓળખતા નહોતા. આ પાંચગૃહમાં આવનાર પ્રવાસીઓનો મોટો ભાગ અમે પ્રવાસી છીએ, ને અહિં અલ્પ સમય રહેવાના છીએ, આ વાતનું વિસ્મરણ કરી પાંચગૃહના જે ઓરડામાં પોતે ઊતર્યા હોય તે ઓરડાના પોતે સ્વામી છે એમ માની લેતા

હતા, ને અહિંથી અમારે કદીપણુ જવાનું નથી એમ સમજવા લાગતા હતા. આ પાંચગૃહના કોઇ કોઇ ભાગમાં રડાપીટ ચાલતી હતી, કોઇ કોઇ ભાગમાં વિવાહનાં ગીતોના ને ઉપહાસના નાદો સંભળાતા હતા, કોઇ કોઇ ભાગમાં મારામારી, કુકર્મો ને નિરર્થક રમતો થતાં હતાં, કોઇ કોઇ સ્થલે તનમનનું સાત્ત્વિક સામર્થ્ય હરનાર દુર્વ્યસનોનું સેવન ચાલતું હતું, કોઇ કોઇ સ્થલે આજીવિકા ચલાવવાના ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારના ધંધાની વાતો ને તે તે ધંધાની ક્રિયા ચાલતાં હતાં, કોઇ કોઇ સ્થલે પોતાને રાગ માનીને કોઇ કોઇ વ્યક્તિઓ પોતાની માની લીધેલી પ્રજાપર આજ્ઞા કરતી હતી, ને તે આજ્ઞાનું પોતાને પ્રજા માનનારી વ્યક્તિઓ પરિપાલન કરતી હતી. કોઇ કોઇ સ્થલે વેદાદિ સત્શાસ્ત્રોના શબ્દોનાં ઉચ્ચારણો સંભળાતાં હતાં, તે કોઇ કોઇ સ્થલે અપશબ્દોનાં ઉચ્ચારણો સંભળાતાં હતાં, અને કોઇ કોઇ સ્થલે ખાવાપીવાના આનંદની, કોઇ કોઇ સ્થલે ગાયનના આનંદની, કોઇ કોઇ સ્થલે વિષયસેવનના આનંદની, કોઇ કોઇ સ્થલે કાવ્યના આનંદની, ને કોઇ સ્થલે શાસ્ત્રાધ્યયનના તથા પ્રભુભક્તિ આદિના આનંદની વાતો સંભળાતી હતી. આ પાંચગૃહમાં કોઇ સ્થલે કામનું, કોઇ સ્થલે ક્રોધનું, કોઇ સ્થલે લોભનું, કોઇ સ્થલે મોહનું, કોઇ સ્થલે મદનું, કોઇ સ્થલે મત્સરનું, કોઇ સ્થલે દંભનું, કોઇ સ્થલે શોકનું, કોઇ જગોએ આળસનું, કોઇ જગોએ પ્રમાદનું, કોઇ સ્થલે દીર્ઘસૂત્રતાનું, કોઇ સ્થલે અવ્યવસ્થાનું, કોઇ સ્થલે મૂઢતાનું, કોઇ સ્થલે સંશયનું, કોઇ સ્થલે ભ્રમનું, ને કોઇ સ્થલે અતિનિદ્રાનું સામ્રાજ્ય જામેલું જેવામાં આવતું હતું. આ પાંચગૃહમાં સમયને માટે આવેલા પ્રવાસીઓનો ઘણો ભાગ ભયંકર ભ્રમણાને વશ થઇ પાંચગૃહના જે ભાગો તથા સામગ્રી તેમને વાપરવા આપી હોય તેનો સ્વામી થઇ બેસે છે, અને પોતાના સંબંધમાં આવતા

કેટલાક પ્રવાસીઓને પોતાનાં સર્ગાવહાલાં, મિત્રો કે શત્રુઓ માને છે. પક્ષી જેમને સર્ગાવહાલાં માન્યાં હોય તેમનામાં ને જેમને મિત્રો માન્યા હોય તેમનામાં તેઓ આશ્વ પ્રીતિ કરે છે, અને પાંચગૃહના નિયમાનુસાર સમય થયે તેમાંથી કાઢને વિદાય કરી દેવામાં આવે ત્યારે તેઓ મોટા કાલાહલ કરવા લાગે છે, રુદન કરે છે, ને પશ્ચાત્તાપ કરે છે. જેમને શત્રુઓ માની લીધા હોય તેમની સાથે પોતાનાં માની લીધેલાં ગૃહો, ભૂમિ ને પદાર્થોને માટે હૃદયદાહક ક્રોધ કરે છે. કેટલીક વેલા આવી છુદ્ધ મમતાને વશ થઈ પ્રવાસીઓનાં ટોળાં ને ટોળાં એકબીજાની સાથે યુદ્ધ કરવા લાગે છે, ને લોહીની નદીઓ વહેવરાવે છે. આ પાંચગૃહમાં આવેલા કેટલાક પ્રવાસીઓ અહિં લાંબો સમય રહેવાનું નથી, માટે નકામી બીજી બહુ પ્રવૃત્તિ નહિ કરતાં તથા કાઢની સાથે નકામો ક્રોધ નહિ કરતાં શુભકર્મો કરવાં ઉચિત છે એમ સમજી પોતાનો કેટલોક સમય શુભકર્મો કરવામાં ગાળતા હતા, કેટલાક પ્રવાસીઓ આવા અલ્પ સમય સંગમાં રહેનારા પ્રાણિ-પદાર્થોપર રાગદ્વેષ નહિ કરતાં આપણે જો પ્રભુનું સ્મરણુધ્યાન કરશું તો આ પાંચગૃહમાંથી વિદાય થતી વેલા આપણને તે બહુ ઉપયોગી થઈ પડશે એવા વિચારથી ભાવપૂર્વક પ્રભુનું સ્મરણુધ્યાન કરતા હતા, અને કેટલાક પ્રવાસીઓ આ પાંચગૃહનો તથા તેની આસપાસની ભૂમિને ગુપ્ત ભેદ સમજી આ પાંચગૃહના તથા તેની આસપાસના 'સર્વ' પ્રદેશના સ્વામીનું સત્ય સ્વરૂપ ઓળખવાથી આપણે સર્વ દુઃખોથી મોકળા થઈ પરમસુખી થઈ એમ સમજી તે પાંચગૃહાદિના સ્વામીનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ સમજવામાટે બહુ પ્રયત્ન કરતા હતા.

પાંચગૃહમાં આવી ઊતરેલા કાઢ પણ પ્રવાસીઓ પાંચગૃહમાં રહેલા કાઢ પણ પ્રાણિપદાર્થના સ્વામી થઈ બેસવું નહિ, કેમકે અન્યની વસ્તુને પોતાની માનનાર કાણુ સુખી થયો છે ?

પત્ર ૧૯૮-૨૦૦.

* હૃદયની યોગ્યતા વધારવા, દબાઈ રહેલી બુદ્ધિને નિરાવરણ કરવા, મનની મુંઝવણ દૂર કરી તેની પ્રસન્નતા જળવવા, ભય દૂર કરવા, ને શરીરને નીરોગ કરવા સૂચવેલી ક્રિયાઓ ને વિચારો ચાલતાં હશે.

* પરમાત્માની અનન્ય વા અવ્યભિચારિણી વા ઐકાંતિક ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવા ઇચ્છનારે પોતાના મનને વારંવાર નીચે પ્રમાણે ઘોષ આપ્યા કરવો જોઈએ:—

“હે મન ! તું જ્યાંસુધી અન્ય પ્રાણિપદાર્થમાંથી આશ્વ પ્રીતિ ત્યજી પરમાત્મામાં આશ્વ, અડગ ને સાથી વધારે પ્રીતિ નહિ રાખ ત્યાંસુધી પરમાત્મા તારા ઉપર શી રીતે કૃપા કરશે ?

પરમાત્માજ તારું સર્વસ્વ છે એમ માન, અન્ય પ્રાણિપદાર્થ-પરના રાગદ્વેષને દૂર કર, તારું માનેલું સર્વ પ્રભુશ્રીને નિવેદન કરી તારી અહંતામમતા ત્યજ.

તું વધારે વધારે વિશુદ્ધભાવથી પરમાત્માની અભિમુખ થા, કે જેથી તારામાં પરમાત્માના પવિત્ર સ્વભાવ સંક્રાંત થાય, તારા દુષ્ટ સ્વભાવો દૂર થાય, તારાં સર્વ દુઃખો ટળી જાય, ને તું પરમાનંદ-મય બની રહે.”

પરમાત્માના અનન્યભક્તો પરમાત્મામાં કેવા વિશુદ્ધ પ્રેમવાળા ને આ જગતના વિષયોમાં કેવા ઉપેક્ષાવાળા હોય છે તે કોઈ અનન્ય-ભક્તની નીચેની પ્રભુપ્રાર્થનાપરથી સ્પષ્ટ જાણવામાં આવે છે:—

લાવણી.

“પૂજ્ય ! પ્રાણનાથ^૧ ! મનમોહન^૨ ! સુંદર પ્યારા^૩ !

દાણ એકે પણ નવ રહો, મુજ નેણથી ન્યારા. ટેક.

૧ પ્રાણને સત્તારકૃતિ આપનારા. ૨ મારા મનનું બહુ આકર્ષણ કરનારા. ૩ વહાલામાં વહાલા.

તમ દર્શનવિણુ તન, રોમ રોમ દુઃખ વ્યાપે;
 તમ રમરણુવિણુ આ, વિશ્વ વિપસમ લાગે;
 તમ સંયોગવિણુ^૧ તન, વિયોગ દુઃખ બહુ સામે;
 અકળાય પ્રાણુ જવ, તમ મૂર્તિ નવ ભાળે;
 મુજ દુઃખહરણુ ! ઓ, જીવન ! પ્રાણુઆધારા ! ક્ષણુ ૧
 આ જીવનના આધાર ! અક્ષર ! હૃદય ! તત્સત્ !
 તમવિણુ જગતનો દાહ, ભાસે સૌ તૃણવત્^૫;
 તમ દર્શનથી^૬ સહુ રમ્ય, અવર નહિ સારું;
 તમવિણુ આ જગનું સુખ, લાગે નહિ પ્યારું;
 સચ્ચિદાનંદધનરૂપ ! આ નેણુના તારા^૭ ! ક્ષણુ ૨
 તમવિણુ લાગે ક્ષણુ એક, કલ્પસમ^૮ ભારી;
 તમવિણુ સ્વર્ગનું સુખ, મહાનરક દુઃખકારી^૯;
 તમસંગે વનનું દુઃખ, બળિ^{૧૦} છું વારી;
 થજે આપ સ્વરૂપમા વાસ, ભક્તભયહારી^{૧૦} !
 રહો સદાકાળ મનમાંહે, પ્રાણુથી પ્યારા ! ક્ષણુ ૩

* યોમાસામાં જેમ જલાશયો જલથી પરિપૂર્ણ ભરાઈ ગય છે,
 તેમ તમે આ યોમાસામાં તમારા હૃદયને દૃઢ અનન્યભક્તિથી ભરી દેશો. X

૧૯૯. X X પોતાના અંતઃકરણને પરમાત્મભય કરવા સરલસ્વ-
 ભાવના અનન્યભક્તે પોતાના ચિત્તની યોગ્યતાને અનુસરીને કેવી કેવી

૧ સમીપપણાવિના. ૨ સવથી વચારે વ્યાપક. ૩ ભક્તોનું રક્ષણ
 કરનાર. ૪ જગતના કારણરૂપ તથા સદૃષ. ૫ તણખલાજેવો-મિથ્યા.
 ૬ આપના સાક્ષાત્કારથી. ૭ કીકી. ૮ અભાના દિવસજેટલો. ૯ આપના
 સમીપપણાવિના સ્વર્ગનું સુખ પણ રૌરવાદિ મહાનરકોના જેવું દુઃખ
 કરનારું જણાય છે. ૧૦ ભક્તોનાં સર્વ ભયોનું હરણુ કરનારા.

રીતે પ્રભુશ્રીની પ્રાર્થનાઓ કરવી ન્નેષ્યે તે આજે નાચેની પંક્તિ-
ઓમાં તમારા હિતમાટે દિગ્દર્શનરૂપે જણાવવામાં આવે છે:—

હે પ્રભો ! હજસુધી મારું હૃદય ભક્તિશૂન્ય હોય એમ મને
જણાય છે. એક માછલું પોતાના જીવનરૂપ જલથી વિખુટું પડતાં કેટલું
ખંધું તરફડે છે, ને જલમાં પ્રવેશ કરવા તે કેટલું ખંધું આતુર હોય
છે, પણ આપના વિયોગમાં મારી સ્થિતિ તેવી નથી, પરંતુ તેથી વિ-
પરીત છે. હું આપને મારા જીવનરૂપ માનતાં છતાં પણ, અને અસંખ્ય
વર્ષોથી આપનાથી વિખુટા પડ્યા છતાં પણ, મારું મન લેશ પણ તરફડ-
તું હોય એમ મને જણાતું નથી, અને આપની પરમસુખમય પ્રાપ્તિને
માટે મારું મન એવી રીતે આતુરતા સેવતું હોય એમ પણ મને જણા-
તું નથી. વિરહજન્ય દુઃખના તરફડાટ ને આપની શીઘ્ર પ્રાપ્તિની આતુર-
તાવિના મને આપની પ્રાપ્તિ શી રીતે થઈ શકશે ?

હે દીનબંધા ! મારું હૃદય નિરંતર પરમાતુરતાથી આપના સાક્ષાન્કાર-
નેજ દૃષ્ટવા કરો. મારાં બંને નેત્રો સર્વદા પરમપ્રેમથી આપના પરમ-
રમણીય દર્શનની લાલસાવાળાં થાઓ, મારી વાણી સંસ્કારી થઈ સતત
વિશુદ્ધભાવથી આપના પરમપવિત્ર ગુણોનું ગાન કરવામાં ગતિવાળી
રહો, મારા બંને કાનો આપના પવિત્ર યશોનું, ગુણોનું ને આપની
મનોહારિણી વાતોનું શ્રવણ કરવામાટે અહોનિશ આતુરતાયુક્ત રહો.

૧ અહિં દર્શાવવામાં આવનારી પ્રાર્થનાઓ ભક્તિનિષ્ઠાવાળી સ્ત્રી-
ઓ પોતાનું જીવસ્વરૂપ ધારીને આદરપૂર્વક વાંચી શકે. પ્રાર્થના
વાંચતી વેદા પ્રાર્થના વાંચનારનું મન ને ઈંદ્રિયો બહુ પ્રેમ ને વિનયવાળાં
ન્નેષ્યે. પ્રાર્થનાના ભાવને પોતાના હૃદયમાં સુસ્થિર કરી આચરણમાં
મૂકવાયોગ્ય ભાગને આચરણમાં મૂકવાનું કામ તો સ્ત્રીપુરુષ બંનેએ
કરવાનું છે.

મારા બંને હાથો આપના જગદુદ્ધારક ચરણકમલનો સ્પર્શ કરવામાટે રાતદિવસ વેગવાળા રહો, અને મારું મસ્તક આપના ચરણકમલની પવિત્ર રજ પોતાના ઉપર ચઢાવવા તથા આપના વરદ હસ્તો પોતાના ઉપર મૂકાવવા સદા આતુરતાવાળું રહો.

હે દયાસાગર ! એ શુભ દિવસ, એ શુભ ઘડી, એ શુભ પળ, ને એ શુભ ક્ષણ આપે ક્યાં નક્કી કર્યાં છે કે જે શુભ દિવસે, જે શુભ ઘડીએ, જે શુભ પલે, ને જે શુભ ક્ષણે આપના પરમાર્પિત દર્શનવડે હું મારા હૃદયપરના અસહ્ય વિરહદુઃખના ભારને દૂર કરીશ, મારા હૃદયને પરમશાંત કરીશ, ને મારાં નેત્રોને પ્રેમાશ્રુવડે પરિપૂર્ણ ભરી દઈશ.

હે કૃપાનિધે ! હવે આપના વિરહવડે આ હૃદય બહુ તપે છે, નેત્રાદિ ઇન્દ્રિયો બહુ તરફે છે, ને શરીર સર્વદા ઊતું ઊતું રહ્યા કરે છે. મારી આંખોમાંથી આંસુનો મોટો પ્રવાહ વહ્યા કરે છે, અને મુખમાંથી નિસાસાના અવાજો નીકળ્યા કરે છે. સંસારનાં કાષ્ઠ પણ સુખો હવે મને સારાં લાગતાં નથી, ને કાષ્ઠની સાથે વાતો કરવી, કાષ્ઠની વાતો સાંભળવી, કે કાષ્ઠની સાથે બેસવું પણ મને ગમતું નથી. મને દિવસે ખાવું પીવું કે ડ્રગ્સ ગમતું નથી, ને રાત્રે નિદ્રા પણ આવતી નથી, મારા હૃદયમાં લાગેલો આપના વિયોગનો કારી ધા મને લેશ પણ શાંતિ કે સુખનો અનુભવ કરવા દેતો નથી. ઊનાળાના તીખા તાપથી તપેલી ભૂમિને પર્જન્ય જેમ જલની વૃષ્ટિવડે તાપરહિત કરે છે તેમ આપ દર્શનાદિષ્ટ કૃપાની વૃષ્ટિવડે વિરહતાપથી તપેલા મારા હૃદયને ક્યારે તાપરહિત કરશો ?

હે અંતર્યામિન ! આપની પાસે હું મારા મન આદિના સંબંધમાં શું કહું ? કહેતાં હું બહુ શરમાઈ છું. મને લાગે છે કે મારું દુષ્ટ મન મને હજે છે. એ લુચ્ચું મન પોતાને આપનું કહેવરાવી આપની

હિતકર આજ્ઞાઓને વશ વર્તતું નથી, તથા આપની પ્રાપ્તિના ઉપાયો-
નું સેવન કરતું નથી, પણ આપને શત્રુ માનના કુસ્વભાવોની આજ્ઞા-
ઓને તે ઉત્સાહથી અનુસરે છે, ને આપનાથી વિદૂર કરનાર દશ્ય
વિષયોનુંજ તે ચિંતનાદિ કર્યા કરે છે. મારી વૈખરી આદિ ચાર
વાણીઓ પણ આપનું પૂર્ણ માહાત્મ્ય સમજી આપનું સંકીર્તનાદિ
કરતી નથી, પણ એ બધું તે ઉપર ઉપરથી કરતી હોય એમ મને
જણાય છે. મારાં પાપી નેત્રો પણ આપના દર્શનની તીવ્રલાલસાવાળાં
નથી, પણ તેને હજી લૌકિક રૂપો જોવાં બહુ ગમતાં હોય એમ મને
જણાય છે. હાથ આદિ અન્ય ઇન્દ્રિયો પણ ઠગારીઓ હોય એમ મને
જણાય છે, કેમકે તે સર્વ આપની પ્રાપ્તિના ઉપાયોનું સતત સેવન
કરતી નથી, પણ બહુવાર તેથી વિપરીત રીતે વર્તે છે. હું પોતે પણ
મહાદગ વા મહાદંભી છું, કેમકે હું મને આપનો કહેવરાવીને ઉપર
ઉપરથીજ આપનો છું. જો સર્વોંશે આપનોજ થયો હોઈ ને મારું
મન, ઇન્દ્રિયો, શરીર ને મારું માનેલું અન્ય સર્વસ્વ જો મેં આપનેજ
નિવેદન કર્યો હોય તો પછી મને શીઘ્ર આપનો સાક્ષાત્કાર શામાટે
ન થાય? બને આપની અપાર ને અમોઘ કૃપા એ બધાંને શામાટે
પરમશાંત ને પરમસુખી ન કરી નાંખે ?

હે સર્વજ્ઞ ! હું નક્કી કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સર,
દંભ, ભય, સંશય ને શોકાદિ મનોવિકારોનો ગર્ભદાસ (ગુણામ) છું,
પણ આપનો ગર્ભદાસ નથી; વાણીથી હું આપનો ગર્ભદાસ છું, એમ
કહું છું, પણ વસ્તુતાએ હું કામાદિનો ગર્ભદાસ છું, કેમકે તેમની
આજ્ઞાઓને તુરતજ હું શિરોધાર્ય કરી તે પ્રમાણે વર્તવા લાગું છું,
પણ આપની આજ્ઞાઓને શિરોધાર્ય ગણી પરમાદરપૂર્વક તેને તુરત
આચારમાં મૂકવાનો પ્રયત્ન સેવતો નથી. આ અધમનાસને હજી આવી

ત્રાસદાયક સ્થિતિમાં ક્યાંસુધી રાખશો ? હવે તો હું આપનોજ વાસ્તવિક ગર્ભદાસ થઈ એવી કૃપા કરો. હવે મારે કામાદિના ગર્ભદાસ થવાની લેશ પણ અગત્ય નથી.

હે પ્રિયતમ ! આપજ મને સર્વ પ્રાણિપદાર્થના કરતાં અધિક વહાલા લાગો. જે ભક્તમાં દીનતા, પ્રીતિ ને આજ્ઞાપાલકતા હોય તે ભક્ત આપને પ્રિય લાગે છે, પણ હું તો કેવલ શઠ છું. મારામાં દીનતા, પ્રીતિ ને આજ્ઞાપાલકતાનો ગંધ પણ હોય એમ મને જણાતું નથી, પરંતુ મિથ્યાભિમાન, પ્રીતિનો ડોળ, અને પોતાની ઇચ્છામાં આવે એમ વર્તવાનો સ્વભાવ આ કુસ્વભાવો મારા અંતઃકરણમાં રહેલા હોય એમ મને જણાય છે.

હે પ્રણતપાલ ! હું કાંઈ પણ શુભ કર્મ કર્યા વિના વા અદ્ય-શુભ કર્મ કરીને મોટા ફલને ઇચ્છું છું, મારા અંતઃકરણાદિમાં રહેલા ઘણા દોષોને હું જ્ઞેતો નથી, પણ અન્યના અદ્યદોષને જ્ઞેવાને પણ હું સર્વદા ઉત્સુક ને સાવધાનતાવાળો રહું છું, અને હું શ્રદ્ધાદિ ગુણોથી રહિત છું, છતાં હું આપની કૃપા મેળવવાની ને આપના દર્શનની લાલસા રાખું છું ! હું દક્ષિણભણી ચાલી ઉત્તરભણીના સમુદ્રતટે પહોંચવા ઇચ્છું છું !! આશુતોષ ! મારા અંતઃકરણની આવી અયોગ્યતાને દૂર કરવાનું અને તેની ઉપયોગી યોગ્યતામાં વૃદ્ધિ કરવાનું આ અધમ દાસને અમોઘ બલ આપો.

હે પરમૈશ્વર્યવાળા ! હું આપનું માહાત્મ્ય લેશ પણ જાણતો નથી. આપના માહાત્મ્યનું જ્ઞે આ દુષ્ટ હૃદયને યથાર્થ જ્ઞાન થાય તો તે આ લોક પરલોકના સર્વ ભોગોની સ્પૃહા ત્યજી આપમાંજ પરમપ્રીતિવાળું કેમ ન થાય ? ચિંતામણિનું માહાત્મ્ય જાણ્યા પછી જ્ઞે ચિંતામણિ મળે તો પછી કાડીઓમાં કેણુ પ્રીતિ રાખે ? વળી આપનું માહાત્મ્ય જાણવા હું જ્ઞાનીઓનો, ઉત્તમ ભક્તોનો, કે શ્રેષ્ઠ મુમુક્ષુઓનો

આદરપૂર્વક સમાગમ કરતો નથી, તથા સત્શાસ્ત્રોનું આદરપૂર્વક વાચન-મનન પણ કરતો નથી. હું મંદભાગી આવા અગત્યના કામમાં પણ યોગ્ય આદર રાખી યોગ્ય પ્રયત્ન કરી શકતો નથી.

હે અસુરારે ! મારા હૃદયમાં રહેલી સર્વ આસુરીસંપત્તિઓનો વિનાશ કરવાની અને મારા હૃદયમાં નહિ આવિર્ભાવ પામેલી સર્વ દૈવી-સંપત્તિઓનો આવિર્ભાવ કરવાની કૃપા કરો. જ્યારે આપની આજ્ઞા મને સ્પષ્ટ ન સમજાય ત્યારે હું મારા પાપસંસ્કારવાળા મનના વિચારો-ને નહિ અનુસરતાં સદ્ગુરુદ્વારા કે સત્શાસ્ત્રદ્વારા આપની આજ્ઞાને યથાર્થ સમજવા ભાવપૂર્વક પ્રયત્ન કરું એવી મને સુખુદ્ધિ આપો.

હે વિભો ! સર્વદા દશ્ય પ્રાણિપદાર્થના દાસજીવો થઈ રહેલો હું આ લોક પરલોકના સર્વ દશ્ય પ્રાણિપદાર્થમાંથી આસક્તિનો પરિ-ત્યાગ કરી સર્વદા સર્વથા નિષ્કપટભાવે વિશુદ્ધપ્રેમથી આપનોજ ક્યારે થઈ રહીશ ? અને આવી સ્થિતિને પ્રાપ્ત કર્યા પછી આપ શ્રીમુખે મને “તું મારોજ છે ” એવા પરમામૃતતુલ્ય શબ્દો સંભળાવવા ક્યારે કૃપા કરશો ?

હે સ્પૃહાશૂન્ય ! ભોગથી કદીપણ શાંતિ તથા તૃપ્તિ નહિ આપ-નારા આ સર્વે અનર્થકર વિષયોનું ચિંતન આ દુષ્ટ મન અત્યંત ત્યજ દે, અને ભસ્મકરોગને વશ થયેલી મારી દુષ્ટ ઇન્દ્રિયો અનુકૂલ મનાતા વિષયોભણીના વેગને તથા ઉપભોગને ત્યજ દે, અર્થાત્ મારું મન ને ઇન્દ્રિયો સર્વદા વિષયસ્પૃહાશૂન્ય રહે એવી આપ કૃપા કરો. વિષયો-માં રહેલા દોષોનું તેમને સતત સ્મરણ રખાવી, તથા તેમનાથી બની શકે તેટલા દૂર રહેવાનું બધું તેમને આપી, એ સર્વને સર્વદા સ્વાભાવિક વિષયવિમુખ કરો.

હે ભક્તપ્રિય ! આ અંતઃકરણ આપને અવિનાશી, પરમજ્ઞાનરૂપ,

પરમસુખરૂપ ને સર્વ સામર્થ્યોના અધિષ્ઠાનરૂપ જાણી આપમાં બહુ માન-પૂર્વક પરમપ્રીતિવાળું થાઓ. તેનામાં હવે દશ્યમાં સત્યતાની બ્રાંતિ, આલ્યવિષયોનું જ્ઞાન મેળવવામાં પરમાદર, વિષયોમાં સુખની બ્રાંતિ, અને આલ્યસામર્થ્યોમાં ઉપાદેયપણાની બ્રાંતિ ન રહે.

હે વિશુદ્ધપ્રેમવિવશ ! “કામ કર્યું તેણે કામણુ કર્યું,” અને “વનો (વિનયપૂર્વક કામ) વેરીને વશ કરે,” આ લૌકિક કહેવતો જે મનુષ્ય વિનયપૂર્વક પોતાનું કર્તવ્ય કરનાર હોય તેના ઉપર જેને માટે તે કર્મ કરે છે તે પ્રસન્ન થાય છે એમ જણાવે છે, તો હું જે આપના પ્રતિ મારું જે કર્તવ્ય છે તે મન રાખીને યથાયોગ્ય બળવું તો આપ મારા ઉપર શામાટે પ્રસન્ન ન થાઓ ?

હે હૃદયેશ્વર ! જેમ જે સમુદ્રમાં નિરંતર પ્રચંડ વેગવાળાં ભરતી-ઓટ ચાલ્યા કરતાં હોય તે સમુદ્રમાં ચંદ્રાદિનું સ્થાયી રૂપષ્ટ પ્રતિબિંબ પ્રતીત થતું નથી, તેમ જે મનુષ્યના ચિત્તમાં રાગદ્વેષરૂપ પ્રચંડવેગવાળાં ભરતીઓટ થયા કરતાં હોય તે મનુષ્યના ચિત્તમાં પરમાત્માની કૃપાનું સ્થાયી રૂપષ્ટ પ્રતિબિંબ પ્રતીત થઈ શકતું નથી. એવી રીતે આદર રાગદ્વેષ આપના સક્ષાત્કારના પરમવિરોધી છે, તે અનેને મારા હૃદયમાંથી નિઃશીય નિવૃત્ત કરવા આપ કૃપા કરો.

હે ક્ષમાસાગર ! આ ચિત્ત વિષયોમાં અતિ રાંક અને અવિવેકી છે. પરમાનંદરૂપ આપ મારા હૃદયમાં ને બહાર સર્વદા વિરાજમાન છતાં તુચ્છ વિષયોના સેવનથી ઉપજતી વિષયેચ્છાથી રાંક થયેલું ને આપ વિષયોના કરતાં કેટલા અધા શ્રેષ્ઠ છો તેનો વિવેક નહિ કરનારું આ અધમ ચિત્ત ઇચ્છિત વિષયોની રાંક થઈને આતુરતાથી વાટ જોઈ દુઃખી થાય છે, વિષયોના ઉપભોગકાલે દીન થઈ તે તુચ્છ વિષયોનું જ્ઞાન ભૂતીને આતુરતાથી સેવન કરવા લાગે છે, અને વિષયોપભોગના અંતમાં પણ

તેની વિષયોભણીની દીનતા ને અવિવેક જોઇએ તેવાં દૂર થતાં નથી. આપ અન્યંત સમીપમાં રહી આ દુષ્ટ ચિત્તની સર્વ પ્રવૃત્તિ તથા સ્થિતિ સ્પષ્ટ રીતે જાણો છો, છતાં લેશ પણ ક્રોધ કરતા નથી, એ આપના ક્ષમાયુક્ત સ્વભાવને શોભા આપનારું છે, પણ આ દુષ્ટ ચિત્તને લેશ પણ શોભા આપનારું નથી. હે ઉદાર ! હે ભક્તરક્ષક ! મારા ચિત્તનું રાંકપણું ને અવિવેક શીઘ્ર દૂર થાય એવી આપ મારા ઉપર કૃપા કરો.

હે નિર્દોષ ! આપ શુભાશુભ (પવિત્ર અપવિત્ર) ગણાતા પ્રાણિપદાર્થમાં સર્વદા રહ્યા છતાં લેશ પણ લેપાતા નથી, તેમ મારા પ્રારબ્ધવશાત્ મારે જે જે કર્મો કરવાં પડે, તથા મારા પ્રારબ્ધને લીધે મને જે શુભાશુભ પ્રાણિપદાર્થનો સમાગમ થાય તેમાં હું લેશ પણ લેપ ન પામું એવી કૃપા કરો.

હે મનોહર ! આપને પ્રસન્ન કરવા મારા અંતઃકરણને, મારી ઇન્દ્રિયોને, તથા મારા શરીરને જે જે કર્તવ્ય હોય તે તે કર્તવ્ય કરવાનું બધું તેમને આપો. આ સર્વ જો અડગ કર્તવ્યનિષ્ઠાવાળાં થાય તો મને આપનો સાક્ષાત્કાર થવામાં બહુ વિલંબ થવાનો સંભવ નથી. હે પરમરમણીય ! આપ ધીમે ધીમે પગલે ચાલતા, મંદ મંદ મંથુર હસતા, સર્વ દિશાઓને પરમપ્રકાશમય ને પરમાનંદમય કરતા, તથા નિજ ભક્તોના ચિત્તમાંથી સંસારનું અનાયાસે વિસ્મરણ કરાવતા આ દીનના હૃદયમાં ક્યારે આવિર્ભાવ પામશો ? આપના આવા દર્શનની લાલસા આપના સ્વરૂપમાં પરમાસક્ત થયેલું આ ચિત્ત વારંવાર કર્યા કરે છે.

હે પરમકમનીય ! આપની અગાધ કૃપાને પ્રાપ્ત કરવાને સુભાગી થયેલા આપના અડગ અનન્યભક્તો આપનાં સુંદર નેત્રોમાં, આપની

અઠૈકિક વાણીમાં, આપના મૃદુ ને મધુર હાસ્યમાં, અપૂર્વ સ્પર્શમાં, મંદ ને મનોહર ગતિમાં, અને ટુંકામાં આપના રોમરોમમાં અદ્ભુત કામણ લઈયું છે એમ કહે છે. આવા અદ્ભુત કામણગારા આપના સ્વરૂપનો આપ કૃપા કરીને મને ક્યારે સાક્ષાત્કાર કરાવશે ?

હે પ્રસન્નવદન ! જેમ નીચાણના પાપાણુમય પ્રદેશમાં વહેતી નિર્મલ જલવાળી નદી પોતાના પ્રિયતમ સમુદ્રને મળવાની ઉત્કંઠાવડે પૂર્ણ વેગથી હસતી હસતી પોતાના પ્રિયતમ સમુદ્રભણી દોડી જાય છે, ને અંતે પોતાના પ્રિયતમ સમુદ્રમાં મળી તે રૂપ થઈ જાય છે; તેમ મારી મનોવૃત્તિ આપના સાક્ષાત્કારની ઉત્કંઠાવડે પરિપૂર્ણ વેગથી હસતી હસતી આપના ભણી ક્યારે દોડશે ? ને આપનો સાક્ષાત્કાર કરી આપના પરમાનંદસ્વરૂપમાં અભેદભાવે તે ક્યારે વિરામશે ?

હે સર્વવિત્ ! આપ પ્રાણીઓના અંતઃકરણના પ્રકટ અપ્રકટ સર્વ વિચારોને સ્પષ્ટ રીતે જાણનારા છતાં પણ મેં આપનાથી ધણા વિચારો ગુપ્ત રાખવાનો મૂર્ખાઈભરેલો પ્રયત્ન કર્યો છે. જેમ કોઈ ઉપદ્રવકી (શાહમૂર્ખ) આપેટકના (શિકારીના) ભયથી પોતાનું નાનું માથું રેતીમાં ખોરી દઈ હવે મને આ આપેટક દેખી શકતો નથી એમ મૂર્ખાઈથી ધારે, તેમ મેં મારા ગુપ્ત વિચારો આપ જાણી શકતા નથી એમ મૂર્ખાઈથી ધાયું હતું.

હે પરમપવિત્ર ! આપને સર્વ પ્રકારની પવિત્રતા પ્રિય છે, માટે હું સર્વ પ્રકારે સર્વદા પવિત્ર રહું, ને કદીપણ કોઈ પણ કારે અપવિત્ર ન રહું એવી મનની સાવધાનતા આપવા કૃપા કરો. જે જે દોષો આપને ગમતા નથી તે તે દોષો હવે મારે મારા અંતઃકરણાદિમાં શામાટે રાખવા ભ્રમ્ય ? અને જે જે શુભગુણો આપને પ્રિય છે તે તે શુભગુણો મેળવવા તથા સુરચિત્ર કરવા મારે ધણામાં ધણો પ્રયત્ન શામાટે ન કરવો ભ્રમ્ય ? હવે હું મારે માટે જીવતો નથી, પણ માત્ર

આપને માટેજ જીવું છું, તો હવે મારે આપને જે અપ્રિય હોય તે સર્વ દઢતા ને સાવધાનતાથી ત્યજી દેવું જોઈએ, અને આપને જે પ્રિય હોય તે સર્વ દઢતા ને સાવધાનતાથી મારે પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ.

હે પરમોદાર ! જ્યાં મને પાણીની અગત્ય હોય છે ત્યાં આપ મને આપના પરમોદારસ્વભાવને લીધે ઉત્તમ પ્રકારનું પુષ્કલ દૂધ મોકલાવો છો. વળી કોઈ પણ પ્રકારના સ્વાર્થવિના આપ મારી ક્ષણે ક્ષણે સંભાળ લીધા કરો છો. આવા આપના અસંખ્ય ઉપકારો મારા ઉપર થયા છે, થાય છે, ને થશે. આ સર્વ ઉપકારોનો અદલો વાળવાનું મારામાં લેશ પણ સામર્થ્ય નથી, અને આપ પરમનિઃસ્વૃદ્ધ ને સર્વદા પૂર્ણકામ હોવાથી આપ મારી પાસેથી કોઈ પણ પ્રકારના અદલાની લેશ પણ આશા રાખતા નથી. આપના અસંખ્ય ઉપકારોના મોટા બોજમાં દબાઈ ગયેલા મારે સર્વદા આપનાજ પક્ષપાતી થવું જોઈએ, પણ મારા ચિત્તમાંથી ઊઠતા રાજસ તથા તામસ સ્વભાવોને વશ વર્તી કદીપણ તેમના પક્ષપાતી નજ થવું જોઈએ. જે હું આપનો પક્ષપાતી મટી તેમનો (મારા કુસ્વભાવોનો) પક્ષપાતી થઉં તો હું મોટો કૃતઘ્ની થઉં. કૃતઘ્નતા મહાદોષ છે, જેનું પ્રાયશ્ચિત્ત ધર્મશાસ્ત્ર આપી શકતું નથી. હે પ્રમો ! હું કદીપણ કૃતઘ્ની ન થઉં એવી આપ મારા ઉપર કૃપા રાખશો.

હે સમર્થ ! આ અગાધ ભવસાગર તરવાનો પ્રયત્ન કરનારાં ઘણાં માણસો પોતપોતાના કુસ્વભાવોરૂપ ઘણા તોલવાળા મોટા મોટા પથ્થરો પોતાની ડોકે બાંધી આ અગાધ ભવસાગર તરવાનો મૂર્ખાઈ-ભરેલો પ્રયત્ન કરે છે. હે દીનેશ ! આવો મૂર્ખાઈભરેલો પ્રયત્ન કરવાની દુર્ધૃદ્ધિ આપ મને કદીપણ નજ આપશો. મારા અંતઃકરણાદિમાં જે જે કુસ્વભાવોરૂપ મોટા પથ્થરો રહ્યા હોય તે સર્વ કુસ્વભાવોરૂપ મોટા પથ્થરોને દૂર ફેંકી દઈ આપની અમોઘ કૃપારૂપ સુદઢ નૌકામાં બેસીને

હું આ અપાર ને અગાધજેવો જણાતો ભવસાગર તરવાનો ડહાપણ-ભરેલો પ્રયત્ન કરું એવી સુશુદ્ધિ મને સર્વદા આપવા કૃપા કરશે.

હે પ્રાણાધિકપ્રિય ! મેં જે જે મારું માન્યું હોય તેમાંથી મને જે જે સારું ને વહાલું લાગતું હોય તે સવ હું ડિજીનતે હૃદયે પરમ-પ્રેમથી અને અતિ દીનતાથી આપને અર્પણ કરવા ક્યારે સમર્થ થઈશ ? વળી હે હૃદયપ્રેરક ! આ વિશ્વમાં મને જે જે ઉત્તમ ને મૂલ્યવાન પદાર્થો પ્રતીત થાય તે સર્વ ઉત્તમ ને મૂલ્યવાન પદાર્થો આપને અર્પણ કરવાયોગ્ય છે એવા ભાવપૂર્વક મને આપનું સ્મરણ વારંવાર ક્યારે થયા કરશે ? હે પરમેશ્વર ! જેમ છાયા સર્વદા મનુષ્યને અનુસરે છે તેમ હું સર્વદા આપની ઇચ્છાને અનુસરવાના બલવાળો ક્યારે થઈશ ?

હે પરમપ્રિય ! મારી વાણીથી હું આપને પરમપ્રિય કહું છું એવા પરમપ્રિય મારા અંતઃકરણના અણુઅણુમાં આપ મને ક્યારે લાગશે ? નવયૌવના, અતૈકિક રૂપલાવણ્યવાળી, ચિત્તાકર્ષક વસ્ત્રાલંકાર યોગ્ય રીતે ધારણ કરવાના સ્વભાવવાળી, અને સાહિત્યશાસ્ત્રમાં દર્શાવેલા પ્રેમ, આતુર્ય ને પવિત્રતાદિ સ્ત્રીના શુભગુણોવાળી પતિવ્રતા સ્ત્રીમાં તેના રસિક ને શુભ્ર પતિને અથવા શુભ્રગુણભંડાર ને પરમરસિક પોતાના પતિમાં તેની પતિપરાયણા શુભ્ર સ્ત્રીને વ્યવહારપક્ષે જેવો અગાધ પ્રેમ રહે તેવો અગાધ પ્રેમ પારમાર્થિકપક્ષે હે સર્વોત્તમ ! આપના સ્વરૂપવિષે મારા ચિત્તમાં ક્યારે પ્રાદુર્ભાવ પામશે ? અને તે અંતે જેમ પોતપોતાના પ્રિયનું સતત પ્રેમપૂર્વક સ્વાભાવિક સ્મરણ કર્યા કરે છે તેમ હું આપનું સતત પ્રેમપૂર્વક સ્વાભાવિક સ્મરણ કરવા ક્યારે ભાગ્યશાલી થઈશ ?

હે સર્વદા અકામ ! હું અસંગરૂપ આત્મા હોવાથી મારે વિષે કદીપણ કામનો સદ્ભાવ નથી, હું સર્વદા અકામ-નિષ્કામ-છું. વળી હું સર્વદા પૂર્ણકામ વા આસક્તકામ હોવાથી પણ મારામાં કોઈ પણ કામનાનો ગંધ પણ નથી. મારા આ વિચાર આપની કૃપાથી મારા હૃદયમાં સર્વ-

દા સુસ્થિર રહેા. સર્વ પ્રાણીઆનાં શરીરો ક્ષણે ક્ષણે પરિણામ પામનારાં, વિનાશી, અપવિત્ર ને દુર્ગંધમય પદાર્થોના સમૂહરૂપ, તથા પોતાનામાં પ્રીતિ રાખનારને પારમાર્થિક સાધનોમાં આગળ વધવા નહિ દેતાં હેડની પેઠે આંધી રાખવાના સ્વભાવવાળાં છે. આવાં તુચ્છ ને અપકારક શરીરોમાં રમણીયપણુની કે ભોગ્યપણુની બ્રાંતિ ને તેનાથી ઉપજતી ભોગેચ્છા હવે મારા હૃદયમાં કદીપણ ઉદય નજ પામે, અર્થાત્ હું તે વિષયમાં સર્વદા અદીન રહું. હું સર્વત્ર સર્વદા આપના સ્વરૂપને જ પરમપ્રેમથી નિરાખ્યા કરું, કે જેથી અન્ય પ્રાણીના અદર્શનથી મારામાં કોઈ પણ કલ્પિત પ્રાણીમાં રાગનો ઉદય ન થાય.

હે પરમશાંત ! હું પણ હવે સર્વદા પરમશાંત થવા ઇચ્છું છું. હું ક્રોધપરજ ક્રોધરૂપ પાશુપતાસ્ત્ર ફેંકી તેનો વિમાશ કરવા ઇચ્છું છું. વળી જો હું સર્વત્ર આપનાં જ દર્શન કર્યાં કરું તો અન્ય પ્રાણિપદાર્થના દર્શનને અભાવે હું કોના ઉપર ક્રોધ કરું ? વા કોની સાથે વૈર કરું ? સર્વદા સહનશીલતા રાખવી એ મારો ધર્મ છે, તથા મને જે દુઃખ પ્રાપ્ત થાય છે તે મારા પ્રારબ્ધકર્મથી થાય છે એમ જો હું સમજું તો હું કોનો દ્વેષ કરું ? વા કોની નિંદા કરું ? આ વિચારો જો આપની કૃપાથી મારા હૃદયમાં સર્વદા જગતા રહે તો પછી મારા હૃદયમાં ક્રોધાદિ વિકારો ઉપજી શકે નહિ, ને તેથી મારું હૃદય સર્વદા પરમશાંત રહે. મારું હૃદય પ્રતિકુલ પ્રસંગના વિચારથી વા પ્રાપ્તિથી સૂકા દારુની પેઠે શીઘ્ર નજ સળગી ઊઠેા, પણુ તે પ્રસંગને મિથ્યા વા હિતકર સમજી સર્વદા હિમના જેવું શીતલજ રહેા.

હે શુભગુણમંદિર ! લોભી જેમ દ્રવ્યને ઇચ્છે છે, ને તેમાં વૃદ્ધિ કરવાનો પ્રયત્ન તે સર્વદા ઉત્સાહપૂર્વક કર્યાં કરે છે, તેમ હું આપના ભવભયહર દર્શનની તીવ્ર ઇચ્છાવાળો ક્યારે થઈશ ? ને આપની કૃપામાં વૃદ્ધિ કરાવનારા શુભ ગુણોની મારા અંતઃકરણમાં વૃદ્ધિ કરવા હું સર્વદા

ઉત્સાહપૂર્વક પ્રયત્ન ક્યારે કરીશ ? જેમ લોભીને દ્રવ્યનો વિયોગ દુઃસહ થઇ પડે છે તેમ મને આપનો વિયોગ ક્યારે દુઃસહ જણાશે ? હું આપના સ્મરણુધ્યાનનો ને આપને પ્રિય લાગતા શુભગુણોનો સર્વદા પરમલોભી થવાને ઇચ્છું છું.

હે પરમકારુણિક! મારી બુદ્ધિની પરમપવિત્રતા—રાગદ્વેષરહિતતા, સૂક્ષ્મતમ બ્રહ્મને વિષય કરી શકે એવી પરમસૂક્ષ્મતા, દિવ્યાદિવ્યવિષયો-ભણી ન ખેંચાય એવી પરમ એકાગ્રતા, સર્વ પ્રકારના વિશ્લેષથી રહિત પરમશાંતિ, ને આપના વાસ્તવિક સ્વરૂપમાં તેની અમેદભાવે પરમ સ્થિરતા થયા વિના મને કદીપણુ શાશ્વતાનંદરૂપ મોક્ષલાભ થવાનો નથી, આ મારો સન્નિશ્ચય મને મોક્ષલાભ થતાસુધી મારા ચિત્તમાં અવિચલ રહે એવી આપ કૃપા કરો.

હે નિર્મોહ ! માયા ને માયાનાં કાર્યોને હવે હું આપના સ્વરૂપમાંજ બાંધ પમાડવા ઇચ્છું છું. જેમ કલ્પિત સાપ ને તેના ધર્મોનો દોરડીમાં બાંધ કરવામાં આવે છે, ને કલ્પિત રૂપાનો ને તેના ધર્મોનો છીપમાં બાંધ કરવામાં આવે છે, તેમ કલ્પિત માયા ને તેનાં કાર્યોનો હું આપના સ્વરૂપમાં બાંધ કરવા ઇચ્છું છું. આપ એકજ સત્ છો, તો પછી આપનાથી ભિન્ન બીજું કોઇ સત્ ક્યાંથી હોઈ શકે ? હે પ્રકાશરૂપ ! આપની કૃપાનાં કિરણોથી મારા હૃદયમાંથી મહામોહરૂપ ધાતું અંધારું સદાને માટે નિવૃત્ત થાઓ.

હે મદરહિત ! હું ક્રિયા કરનારાં સર્વ કરણોથી રહિત છું, તેથી હું કાંઇજ ક્રિયા કરતો નથી, તો પછી હું ક્રિયાનું નિરર્થક અભિમાન શામાટે કરું ? કાંઈ ક્યાં વિના મેં અમુક કર્મ કર્યું એમ કહેવું એ કેવલ મિથ્યાભાષણ છે. વળી વ્યવહારપક્ષે થોડું કર્મ કરીને ઘણું બાંધી બતાવવું એ પણુ વિવેકહીનતાયુક્ત અભિમાનજ છે, તે પણુ મારે શામાટે કરવું જોઇએ ? મારું હૃદય ને મારી વાણી સર્વદા અભિમાન-

વિનાનાં ને વિનયવાળાં થાય એમ હું ઇચ્છું છું.

હે સર્વવ્યાપક ! આપજ ને સર્વત્ર વ્યાપી રહ્યા છો, ને વસ્તુ-તાએ આપથી ભિન્ન અહિં કંઈ છેજ નહિ, તો હું કેાની ઇર્ષ્યા કરું? કદિપતની ઇર્ષ્યા કરી મૂર્ખ બનવું, ને પોતાનું હૃદય નિરર્થક તપાવવું એમાં કંઈજ સાર નથી. હૃદયમાં દયાઈ રહેલા વિશુદ્ધ પ્રેમના પ્રબલ પ્રવાહને મોકળો કરી તેવડે આપનાં ચરણકમલ પ્રક્ષાલન કરવાં ભેદએ તેને બદલે આપના સ્વરૂપને નહિ ઝાળખી પ્રકારાન્તરે આપની ઇર્ષ્યા કરવી તે મારું હિતકર કેમ હોઈ શકે ?

હે પૂર્ણનિર્દોષ ! મારા હૃદયમાં દંભનો કંઈ પણ અંશ રહ્યો હોય તો તે આપની કૃપાથી નાશ પામે. અહિં આપવિના ખીણું કંઈ સત્ય નથી, તો મારે નકામે ડાળ કેાની આગળ કરવો ? ધનલાભ, પૂજા-સત્કાર-કે કીર્તિમાટે મારે દંભ કરવાની કંઈ પણ અગત્ય નથી. ધનાદિ ક્ષણિક વસ્તુઓમાટે મારે અસત્યભાષણાદિ પાપ કરી મારા જીવાત્માને વધારે દુઃખી કરવો ને તેની શાંતિનો વિદ્વાત કરવો એમાં મને લેશ પણ લાભ નથી, પણ સર્વથા હાનિજ છે, આ સત્ય સર્વદા મારા અંતઃકરણમાં જગત્ રહ્યો.

હે અભયરૂપ ! આપના સ્મરણધ્યાનવડે ને આપના સ્વરૂપના યથાર્થ જ્ઞાનવડે મારું હૃદય સર્વદા નિર્ભય રહ્યો. બાહ્યપદાર્થો, શરીર, ઈંદ્રિયો ને અંતઃકરણાદિમાંથી કેાઈ પણ મારું નથી, તો પછી કેાના વિનાશના વિચારથી મારે ભય પામવું ? રોગો, શત્રુઓ કે હિંસક પ્રાણીઓ તો મારો વિનાશ કરવા સમર્થ નથી, પરંતુ કાલ પણ અવિનાશિસ્વભાવવાળા મારો વિનાશ કરવાને લેશ પણ સમર્થ નથી. નિંદાથી, અપમાનથી, મારથી કે ધનહાનિ આદિ પ્રતિકૂલ પ્રસંગની કલ્પનાથી મારે ભય પામવાનું કંઈ પણ કારણ નથી. મારા અસંગ ને વિકારશૂન્ય સ્વરૂપને કંઈ પણ પ્રાણિપદાર્થ કંઈ પણ ભય ઉપજાવવા

સમર્થ નથી આવા વિચારવડે હું સર્વદા નિર્ભય રહું એવી આપની કૃપા મારા ઉપર સર્વદા બની રહ્યા.

હે અદ્વિતીય ! આપના કૃપાકટાક્ષવડે સર્વત્ર એકજ તત્ત્વને અવલોકતો હું સર્વદા શોકરહિત રહું. અન્ય સર્વ મિથ્યા જાણ્યા પછી મારે કયા મિથ્યા પ્રાણિપદાર્થના વિનાશથી કે વિયોગથી શોક કરવો ? પરમાનંદરૂપ આપજ અંતરબહાર વિલસી રહ્યા છો તો પછી મારે કોને માટે શોક કરવો ઉચિત છે ? પરમાનંદરૂપ આપના અનુભવવડે પરમાનંદનો ઉપભોગ કરવાને બદલે હું નિર્થક શોકજ કર્યા કરું તો પછી મારા જોવો અભાગીઓ ખીન્ને કાણુ ?

હે માધવ ! સર્વાંગસુંદર લક્ષ્મીનું આધિભૌતિકરૂપ ફેટલું બધું મનોહર છે તે, તે લક્ષ્મીના આધિભૌતિકસ્વરૂપની અનન્યભક્તિ કરનારા-ઓજ જાણુ છે, અન્યને તેના મનોહરપણાનું જ્ઞેષ્ઠ્યે તેવું જાન થતું નથી. લક્ષ્મીનું આધિભૌતિકસ્વરૂપ જ્યારે આવું મનોહર છે ત્યારે તેમનું આધિદેવિકસ્વરૂપ બહુ મનોહર હોય તેમાં શું આશ્ચર્ય ? એવાં પરમમનોહર લક્ષ્મી પણ જ્યારે તેમનામાં ઉદાસ રહેનાર આપનાં ચરણકમલોનું પરમપ્રેમ, ભય ને સાવધાનતાથી સર્વદા સેવન કરે છે ત્યારે આપના મનોહરપણાની મર્યાદા બાંધવી એ મનુષ્યની બુદ્ધિની બહારનો વિષય છે એમ કહ્યા વિના રહેવાતું નથી. આવા નિરત્રધિ સૌંદર્યવાળા આપની પ્રાપ્તિ સર્વ દશ્યમાં મનની અત્યંત ઉદાસીનતા થયા વિના થવી સંભવતી નથી, માટે હે નિરતિશયસૌંદર્યમૂર્તે ! આ અંતઃકરણને સર્વ વિષયોમાં અડગ ઉદાસીનતાની પ્રાપ્તિ કરાવવા કૃપા કરો.

હે મુનિજનમાનસહંસ ! જેમ હું કીચક આદિ અપવિત્ર ને દુર્ગંધવાળા પદાર્થોના ભક્ષણમાં તથા પ્રાણનું હરણ કરનાર વિપના ભક્ષણમાં કદીપણુ પ્રવૃત્તિ કરતો નથી, પણ તેમાં સર્વદા સર્વથા સ્વાભાવિક

ઉદાસીન રહું છું, તેમ પરમ અપકારક શબ્દાદિ વિષયોની તથા તેમનાં ઉપકરણોની અત્યંત તુચ્છતા સમજી તે સર્વમાં હું સર્વદા સર્વથા સ્વાભાવિક ઉદાસીન ક્યારે રહી શકીશ ? મને સર્વ વિષયોમાં અડગ દોષદર્શન થાય, તેમનાથી જોમ બને તેમ દૂર રહેવાની સ્વાભાવિક ઇચ્છા મારા મનમાં સુસ્થિર થાય, તેમનું મને સ્વાભાવિક વિસ્મરણ થાય, ને તેમાં રહેલી પ્રાપ્તિનો મારા મનમાં દગ્ધભાવ થાય એમ હું શુદ્ધ ભાવથી સર્વદા ઇચ્છું છું.

હે સર્વરૂપ ! હું સર્વ પ્રાણિપદાર્થમાં સર્વદા સમભાવે રહેલા આપને અનુભવીને આપના સાક્ષાત્કારવડે ભયંકર મોટા કાળા નાગમાં ને સુગંધમય મનોહારી પુષ્પોની વા ઉત્કૃષ્ટ મોતીઓની માલામાં, કરકરી શિલામાં ને કામલ તથા સુગંધમય પુષ્પોની રચેલી શય્યામાં, માટીના ઢેકામાં ને હોરામાં, બલવાન શત્રુમાં ને નિઃસ્વાર્થ ઉપકાર કરનાર મિત્રમાં, અને તણખામાં ને રૂપબોધનવતી યોગ્ય સ્ત્રીમાં સમભાવવાળો ક્યારે થઈશ ?

હે ભવખંડન ! પરમપ્રીતિપૂર્વક સર્વદા આપના સ્મરણુષ્ણાનમાં મગ્ન રહેજો. હું મારા સ્થૂણશરીરનું જ્ઞાન ભૂતી અંતઃકરણની એવી અંતર્મુખ સ્થિતિમાં ક્યારે આવીશ કે જ્યારે મારા શરીરને વૃક્ષનું ફુંદું સમજીને વનનાં હરિણાદિ પશુઓ પોતાનાં શરીરની ચળ દૂર કરવા પોતાનાં શરીરોને મારાં શરીરસાથે બસશે, મારા કાનમાં પોતાનાં ઘર કરીને અરણ્યનાં જંતુઓ રહેવા લાગશે, ને મારાં નેત્રોમાંથી ઝરતાં પ્રેમાશ્રુને મારા જોળામાં ભયરહિત થઈને બેઠેલાં પક્ષીઓ પીશે.

હે પરમાત્મન ! આપની પ્રભુ કૃપાવડે મને મારા વાસ્તવિક સ્વરૂપનો સંશયવિપર્યયરહિત સાક્ષાત્કાર સર્વદા રહો, સુપુત્રિમાં મારું મન જેવું સુપ્રસન્ન રહે છે તેવુંજ સુપ્રસન્ન જાગ્રતમાં પણ તે રહો, અને બ્રહ્મલોકના વિષયો પણ મને તણખલાજેવા તુચ્છ પ્રતીત થાઓ.

હે પરમપ્રેમારૂપ ! મારા અંતઃકરણની સર્વ વૃત્તિઓ આપના સ્વરૂપ-

નેજ વિષય કરો, મારા અંતઃકરણના ઉંડાણમાં જે જે પ્રાણિપદાર્થમાં પ્રેમ રહ્યો હોય તે સર્વ પ્રેમ નિઃશેષ નિવૃત્ત થાઓ, ને આપના સ્વરૂપમાંજ મારું અંતઃકરણ પરમપ્રેમવાળું થઇ અંતે આપનાજ સ્વરૂપમાં તે વિરામો.

૨૦૦. * જે મનુષ્યના હૃદયમાં કોઇ પણ પ્રકારના અભિમાન-વિનાની પરમદીનતા, અન્ય પ્રાણિપદાર્થમાં ઉદાસીનતાવાળી પરમાત્મામાં અડગ પરમપ્રીતિ, સદ્ગુરુની આજ્ઞાનું ધૈર્ય, દૃઢતા ને સાવધાનતાથી નિરંતર પ્રીતિપ્રવેક પરિપાલન, ને વ્યવહારપરમાર્થનાં કર્તવ્યોમાં આરૂઢ-નિષ્ઠા આ ચાર શુભગુણોનો જો ઉદય ન થાય તો તે મનુષ્ય આ ભયંકર ભવસાગર શી રીતે તરી શકે ! નજ તરી શકે. *

પત્ર ૨૦૧—૨૦૫.

×× આ વિધના ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારના અવાંતર નિયંતાઓનાં સ્વરૂપો જાણવાની તમારી ઘણા દિવસની ઉત્કટ ઇચ્છાને પરિતૃપ્ત કરવા આજે આપનિષ્ઠસિદ્ધાંતને અનુસરીને નીચેની પંક્તિઓ તે વિષયના દિગ્દર્શનરૂપે લખાય છે:—

દેશ, કાલ અને વસ્તુના પરિચ્છેદથી રહિત સચ્ચિદાનંદસ્વભાવ-વાળી વસ્તુ અહિં કહેવાય છે. એ અહિના એકદેશમાં આ જડ જગતના ઉપાદાનકારણરૂપ માયાનામનું સૂક્ષ્મતર દ્રવ્ય રહેલું છે. આ માયાતન્ત્ર સત્, અસત્ કે સદસત્ કહેવાતું નથી, કેમકે જો તે સત્ હોય તો તેના જ્ઞાનકાલે બાધ-મિથ્યાપણાનો નિશ્ચય-ન થવો જોઇએ; જો તે અસત્ હોય તો તેના કાર્યરૂપ જગતની પ્રતીતિ વ્યવહારકાલે થાય છે તે ન થવી જોઇએ, સસલાનાં શિંગડાં અસત્ હોવાથી જેમ તેના કાર્યની પ્રતીતિ કોઇને થતી નથી, તેમ માયાનાં કાર્યોની પ્રતીતિ પણ કોઇને ન થવી જોઇએ; અને સત્ તથા અસત્ પરસ્પર વિરોધી હોવાથી તે એક વસ્તુમાં રહી શકે નહિ, તેથી માયાને સદસદૃષ્ટ પણ કહી શકાય

નહિ. આ માયા અલ્પથી ભિન્ન, અલ્પથી અભિન્ન, કે અલ્પથી ભિન્ના-
ભિન્ન કહેવાતી નથી, કેમકે જો તે અલ્પથી ભિન્ન હોય તો દ્વૈત થાય,
ને તેથી એકજ અદ્વિતીય અલ્પ છે એવા શ્રુતિના કથનનો વ્યાકાષ
થાય; જો તે અલ્પથી અભિન્ન હોય તો જોમ અવિકારી ને અસંગ
અલ્પમાંથી કાંઈ ઉત્પન્ન થતું નથી, તેમ માયામાંથી પણ કાંઈ (જગત્)
ઉત્પન્ન થઈ શકે નહિ; અને ભિન્ન તથા અભિન્ન પરસ્પર વિરોધી
હોવાથી તે એક વસ્તુમાં રહી શકે નહિ, તેથી માયાને અલ્પથી ભિન્ના-
ભિન્ન કહી શકાય નહિ. વળી આ માયા સાવયવ, નિરવયવ કે
સાવયવનિરવયવ પણ કહી શકાતી નથી, કેમકે સાવયવ વસ્તુ
ઉત્પત્તિવાળી હોય છે, પણ માયાની ઉત્પત્તિ સિદ્ધાંતમાં સ્વીકારવામાં
આવતી નથી. માયાની ઉત્પત્તિ કઈ વસ્તુમાંથી થઈ તે કહી શકાય
એમ નથી. અસંગ ને નિરવયવ અલ્પમાંથી તો માયાની ઉત્પત્તિ થઈ
શકે નહિ. માયામાંથી માયાની ઉત્પત્તિ સ્વીકારતાં આત્માત્રયદોષની
પ્રાપ્તિ થાય છે. ઈશ્વર તથા જીવ તો માયાનો સદ્ભાવ સ્વીકાર્યા પછી
સિદ્ધ થાય છે, માટે તે બેમાંના કાંઈ એકમાંથી પણ માયાની ઉત્પત્તિ
થઈ શકે નહિ. માયાની ઉત્પત્તિ માનતાં બહુ દોષોની પ્રાપ્તિ થાય છે,
માટે માયાને અનાદિ માનવામાં આવે છે. જો માયાને નિરવયવ માનીએ
તો તેમાંથી આ સાવયવ જગત્ની ઉત્પત્તિ થઈ શકે નહિ; અને સાવયવ તથા
નિરવયવ એ બંને પરસ્પર વિરોધી હોવાથી તે બંને વિરોધી ધર્મો એકજ
વસ્તુમાં રહી શકે નહિ; તેથી માયાને સાવયવનિરવયવ કહી શકાય નહિ.
માયાસહિત ચેતન ઈશ્વર કહેવાય છે. એ ઈશ્વર માયાના નિયંતા ને
માયાનાં કાર્યોના મુખ્ય નિયંતા છે. એ ઈશ્વર કારણુઅલ્પ, અંતર્યામી
તથા મહેશ્વરાદિના નામથી પ્રસિદ્ધ છે. માયામાંથી આકાશ, વાયુ, તેજસ્,
જલ ને પૃથિવી એ પાંચ અપંચીકૃત અથવા સૂક્ષ્મભૂતો ક્રમપૂર્વક ઉપજે છે.
તેમના નિયંતા પણ ઈશ્વરજ છે. એ પાંચ અપંચીકૃત ભૂતોમાંથી પંચીકરણુ.

મા કહ્યા પ્રમાણે પાંચ કર્મેન્દ્રિયો, પાંચ પ્રાણ, પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો, અને વૃત્ત-
ભેદે ચાર પ્રકારનું અંતઃકરણ ઉપજે છે. આ સર્વને સૂક્ષ્મસૃષ્ટિ વા સૂક્ષ્મપ્રપંચ
કહેવામાં આવે છે. આ સૂક્ષ્મપ્રપંચના નિયંતા હિરણ્યગર્ભ વા સૂત્રાત્મા
વા કાર્યબ્રહ્મના નામથી ઓળખાય છે. આગળ કહેલાં અપંચીકૃત પાંચ
ભૂતો મિત્ર થઈ તે ભૂતોમાંથી ઉપર કહેલાં નામવાળાં પંચીકૃત
પાંચ ભૂતો વા સ્થૂલભૂતો ક્રમપૂર્વક ઉપજે છે. તેના નિયંતા પણ
હિરણ્યગર્ભ છે. એ પંચીકૃત પાંચ ભૂતોમાંથી ચૈદ લોક, તે ચૈદ લોકમાં
વસવાને ઉચિત એવાં પ્રાણીઓનાં શરીરો, અને તે પ્રાણીઓને ખાવા-
પીવાયોગ્ય અન્નજલની તથા અન્ય યોગ્ય પદાર્થોની ઉત્પત્તિ થાય છે.
આ સર્વ સ્થૂલસૃષ્ટિ વા સ્થૂલપ્રપંચ કહેવાય છે. આ સ્થૂલપ્રપંચના
નિયંતા વિરાટ કહેવાય છે. ભૂઃ, ભુવઃ, સ્વઃ, મહઃ, જનઃ, તપઃ ને સત્ય
આ ઉપરના સાત લોકોનાં નામો છે; અને અતલ, વિતલ, સુતલ,
તલાતલ, મહાતલ, રસાતલ ને પાતાલ એ નીચેના સાત લોકોનાં નામો
છે. એ બંને મળીને ચૈદ લોક થાય છે. ભયંકર નરકો પાતાલની નીચેના
ભાગમાં ગણાય છે. ભૂર, ભુવર્ ને સ્વર્લોકના નિયંતા ઇંદ્ર વા મહેંદ્ર
છે, મહર્લોકના નિયંતા પ્રજાપતિ છે, અને જનલોક, તપોલોક ને સત્ય-
લોકના નિયંતા બ્રહ્મા છે. અતલના અધિષ્ઠાતા મહામાય, વિતલના
અધિષ્ઠાતા હાટકેશ્વર, સુતલના અધિષ્ઠાતા બલિ, મહાતલના અધિષ્ઠાતા
સર્પરાજ, રસાતલના અધિષ્ઠાતા દાનવેશ, અને પાતાલના અધિષ્ઠાતા
નાગલોકેશ છે. છતાંશી નરકકુંડવાળાં ભિન્ન ભિન્ન નરકોના અધિષ્ઠાતા
યમના સેવકો છે, ને તેના મુખ્ય અધિષ્ઠાતા યમ છે.

સ્વર્લોકના નિયંતા ઇંદ્ર છે. ભુવર્લોકમાં રહેલાં અનેક મંડલોના
ભિન્ન ભિન્ન નિયંતાઓ ઇંદ્રના હાથનીચે કામ કરે છે.

ભૂર્લોકના નિયંતા ઇંદ્ર છતાં ભૂર્લોકની વ્યવસ્થા કરવા તે ઇંદ્રની
આજ્ઞાથી ભૂર્લોકના દેવ તેમના અધિકારનીચે કામ કરે છે. તે દેવના

હાથનીચે કામ કરનારા દ્વીપાધિપતિ ને સમુદ્રાધિપતિના નામથી ઓળખાતા ભિન્ન ભિન્ન દેવો હોય છે, તેઓ પોતપોતાના અધિકારનીચેના દ્વીપના ને સમુદ્રના નિયંતા ગણાય છે. પ્રત્યેક દ્વીપમાં રહેલા ખંડોના નિયંતા ખંડાધિપતિ દેવો ભિન્ન હોય છે, ને સમુદ્રમાં પડતા વિભાગોના નિયંતા ઉપસાગરાધિપતિ દેવો પણ ભિન્ન ભિન્ન હોય છે. પ્રત્યેક ખંડમાં રહેલા દેશોના, પેટા દેશોના, (પ્રાંતોના,) નગરોના ને ગામોના નિયંતા દેવો ભિન્ન ભિન્ન હોય છે, જેઓ દેશદેવ, પ્રાંતદેવ, નગરદેવ ને ગ્રામદેવના નામથી ઓળખાય છે. નગરાદિની બહારની વનાદિથી ભિન્ન યોજનયોજનપર્યંતની ભૂમિના, નદીઓના, સરોવરોના, પર્વતોના ને વનોના નિયંતા દેવો પણ ભિન્ન ભિન્ન હોય છે. જેઓ તેમને ઉચિત એવાં નામોથી ઓળખાય છે. નગરાદિમાંના પ્રત્યેક ગૃહના નિયંતા ભિન્ન ભિન્ન હોય છે, ને તેઓ ગૃહદેવના નામથી ઓળખાય છે. ગ્રાણીઓની ભિન્ન ભિન્ન જાતિઓના તથા મનુષ્યનાં ભિન્ન ભિન્ન કુલોના ને ભિન્ન ભિન્ન કર્મોના દેવો પણ ભિન્ન ભિન્ન હોય છે. નગરાદિની બહારની વનાદિથી ભિન્ન યોજનપર્યંતની ભૂમિના નિયંતા દેવના હાથનીચે પ્રત્યેક ક્ષેત્રના (ખેતરના) નિયંતા દેવ હોય છે, જેઓ ક્ષેત્રપાલના નામથી ઓળખાય છે. આમ ક્ષેત્રપાલ ને ગૃહદેવતાથી માંડીને મુખ્યનિયંતા ઈશ્વરપર્યંત અનેક પ્રકારના ચઢતી ચઢતી પદ્ધતિના ને ચઢતા ચઢતા સામર્થ્યવાળા દેવો છે. મુખ્યનિયંતા ઈશ્વરના નિયમને અનુસરીને આ સર્વ દેવો પોતપોતાના અધિકારની મર્યાદામાં આવેલા પ્રદેશમાં રહેલા પ્રાણિપદાર્થોની અદૃશ્ય રહીને દેખરેખ રાખે છે, અદૃશ્ય રહીને તે સર્વનું રક્ષણ કરે છે, અને અદૃશ્ય રહીને તે તે પ્રાણીઓના કર્માનુસાર તેમની જે જે પ્રવૃત્તિ થવાની હોય તથા તેમને જે જે ફલભોગ થવાનો હોય તે સર્વની અનુકૂળતા રચી આપે છે. ચઢતી ચઢતી પદ્ધતિના ને ચઢતા ચઢતા સામર્થ્યવાળા દેવો પોતપોતાના

હાથનીચેના દેવોની તથા પોતપોતાના અધિકારનીચેના પ્રદેશમાંના પ્રાણિપદાર્થોની દેખરેખ રાખી તેમની યોગ્ય વ્યવસ્થા કરે છે, ને પોતાના હાથનીચેના અધિકારી દેવની કાંઈ ભૂલ થઈ હોય તો તે ભૂલ સુધારે છે. જેમ આપણે અહિં ધરધણીથી માંડીને મહારાજન-પર્યંતના આધિભૌતિક નિયંતા જોઈએ છીએ, વા જાણીએ છીએ, તેમ આ સર્વ આધિદૈવિક નિયંતાઓ સામાન્ય બુદ્ધિવાળા આસ્તિક મનુષ્યોને શાસ્ત્રાદિદ્વારા જાણવામાં આવે છે, ને અંતઃકરણની વધારે યોગ્યતાવાળા પુરુષોને સ્વાનુભવદ્વારા તે જાણવામાં આવે છે. કાંઈ કાંઈ સ્થલે આધિભૌતિક નિયંતા ને આધિદૈવિક નિયંતા એકજ હોય છે, ભિન્ન ભિન્ન હોતા નથી.

પૂર્વે કહ્યા પ્રમાણે માયાવિશિષ્ટ (માયારૂપ વિશેષણસહિત) ચેતન ઈશ્વર છે. તે ઈશ્વર ભક્તોની ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારની ભાવના-પ્રમાણે તેમને ભિન્ન ભિન્ન નામે ને ભિન્ન ભિન્ન રૂપે દર્શન આપે છે, ને તેમની ભાવનાપ્રમાણે તેમની સાથે વ્યવહાર કરે છે. અડગ ને બલવતી ભાવનાના પરિપાકથી ઈશ્વરના ચેતનસ્વરૂપના વિવર્તરૂપે ને તેમને આશરે રહેલી માયાના પરિણામરૂપે ભક્તોને તે ઈશ્વરનાં ભિન્ન ભિન્ન સ્વરૂપો, નામો ને તેમની સાથેના ભિન્ન ભિન્ન વ્યવહારો પ્રતીત થાય છે. જેમ કારણોપાધિરૂપ માયાસહિત ચેતનને ઈશ્વર કહેવામાં આવે છે, તેમ સૂક્ષ્મકાર્યોપાધિસહિત (સૂક્ષ્મપ્રપંચસહિત) ચેતનને હિરણ્યગર્ભ, સ્થૂલકાર્યોપાધિસહિત (સ્થૂલપ્રપંચસહિત) ચેતનને વિરાટ, મહાલોકે રોકેલા ચેતનની ઉપાધિસહિત ચેતનને પ્રજાપતિ, ને ભૂર, ભુવરૂ ને સ્વર્ગલોકે રોકેલા ચેતનની ઉપાધિસહિત ચેતનને ઈંદ્ર કહેવામાં આવે છે. દ્વીપાધિપતિ દેવોથી માંડીને ગૃહદેવતા ને ક્ષેત્રપાલ-દેવતાપર્યંતની એ પ્રમાણે સ્થિતિ જાણવી. એ સર્વ સ્થલે તેમના પૂજકોને તેમની અડગ ને બલવતી ભાવનાપ્રમાણે ચેતનનો વિવર્ત થઈને

ને માયાનું પરિણામ થઇને દર્શનાદિ થાય છે. આ સર્વ નિરૂપણ પ્રતીત થતા વ્યવહારની સિદ્ધિમાટે હોવાથી વ્યાવહારિક છે એમ સમજવું, અર્થાત્ તે સર્વ વ્યવહાર જોટલે અંશે સત્ય છે તેટલે અંશે સત્ય છે એમ સમજવું. સત્યસંકલ્પવાળા મહેશ્વરના અમોઘ સંકલ્પથી જીવોના કર્માનુસાર તે સર્વ ઉપજે છે, ને સ્થિતિકાલે તેમનું ઉપર કહેલી રીતે પરિપાલન થાય છે, ને પ્રાણીઓનાં કર્મો અમુક સમયસુધી ફલ ન આપી શકે એવી સ્થિતિવાળાં થાય છે ત્યારે તેઓ પોતાના અમોઘ સંકલ્પથી તે સર્વનો સંહાર કરે છે. ઉત્તમ મુમુક્ષુને આ સર્વ વર્ણન ઉપયોગનું નથી, તેણે તો વ્યાવહારિક પ્રાણિપદાર્થોને મિથ્યા ગણી પ્રાર્થનાર્થિક સત્તારૂપ બ્રહ્મ જે સર્વદા અસંગ ને અવિકારી છે તેનોજ અભેદભાવે આદરપૂર્વક વિચાર કરવો જોઇએ.

શાસ્ત્રે અદ્વિતીયતત્ત્વમાં દ્વૈતનો આરોપ મુમુક્ષુને અદ્વિતીયતત્ત્વ સમજાવવામાટે કર્યો છે, માટે અદ્વિતીયતત્ત્વમાં કરેલા દ્વૈતના અરોપનો મુમુક્ષુએ વિવેકવડે અપવાદ કરવો જોઇએ, ને અદ્વિતીયતત્ત્વને સંશય-વિપર્યયરહિત જાણવું જોઇએ. પક્ષી ને પશુનાં ભેદભેદો વચ્ચેના પણ સામાન્યબુદ્ધિવાળાં માણસો સમજી શકતાં નથી^૧ તો પાંચી

૧ અરણ્યમાં પ્રવાસ કરનારા પ્રવાસીઓમાંના કોઇ એક પ્રવાસીનું બાલક માર્ગમાં પાછલે પહોરે મરણ પામ્યું, ત્યારે તેઓ અરણ્યમાંના સમીપના શ્મશાનમાં તેને લઇ ગયા, ને ત્યાં બેસી રુદન કરવા લાગ્યા. તેમની પાસે તે બાલકને બાળવાની કે દાટવાની કાંઇ સામગ્રી નહોતી. તેમને રુદન કરતાં જોઇને સમીપના વૃક્ષપર બેઠેલો એક ગીધ તેમને કહે છે:—

“ અલં સ્થિત્વા શ્મશાનેઽસ્મિન્, ગૃધ્રગોમાયુસંકુલે ।

કંકાલબહુલે ઘોરે, સર્વપ્રાણિભયંકરે ॥ ૧ ॥

ન ચેહ જીવિતઃ કશ્ચિત્કાલધર્મમુપાગતઃ ।

પ્રિયો વા યદિ વા દ્વેષ્યઃ, પ્રાણિનાં ગતિરીદ્રશી ॥ ૨ ॥”

તેઓ શાસ્ત્રના બહુ ભેદભરેલાં વચનો સમઘે સદ્ગુરુના સાહચર્યવિના ક્યાંથી સમજી શકે? ને તેઓ તે વચનો નથી સમજી શકતાં, તેથીજ

ભાવાર્થ:—ગીધા ને શીઆળોથી ભરેલા, ભય ઉપજવનારાં ઘણાં હાડપિજરોવાળા, અને પોતાના સ્વરૂપથી સર્વ પ્રાણીઓને ભય ઉત્પન્ન કરનારા આ શ્મશાનમાં તમે બહુ સ્થિતિ કરી, હવે બસ કરો, ને અહિંથી જાઓ. ૧. કાલધર્મને (મૃત્યુને) પામેલો કોઈ પણ પ્રાણી અહિં જીવતો થતો નથી. તે પ્રિય હોય વા દ્વેષ કરવાયોગ્ય હોય તોપણ તેની ભિન્ન ગતિ થતી નથી. સર્વ પ્રાણીઓની ગતિ આવા પ્રકારની છે. ૨.

ગીધનાં આવાં વચનો સાંભળી પાસેના ઝાડની અખોલમાં છુપાઈ રહેલું એક શીઆળ તે પ્રવાસીઓપ્રતિ નીચેનાં વચનો બોલ્યું:—

“આદિત્યોઽયં સ્થિતો મૂઢાઃ, સ્નેહં કુરુત સામ્પ્રતમ્ ।

વહુવિદ્ધો મુહૂર્તોઽયં, જીવેદપિ કદાચન ॥ ૧ ॥

અમું કનકવર્ણામં, બાલમપ્રાપ્તયૌવનમ્ ।

મૃદ્ધવાક્યાત્કથં મૂઢાસ્ત્યજધ્વમવિશંકિતાઃ ॥ ૨ ॥”

ભાવાર્થ:—હે મૂર્ખાઓ! આ સૂર્ય હજી આથમ્યો નથી. હમણાં તમે તે આલકપર પ્રીતિ કરો. આ મુહૂર્ત બહુ વિદ્યવાળું છે. આ મુહૂર્ત વીત્યા પછી કદાચિત્ તે આલક જીવતું પણ થાય. ૧. હે મૂઢો! આ સોનાના જેવી કાંતિવાળા ને જીવાનીને નહિ પામેલા આલકનો શંકારહિત થઈને તમે ગીધના વાક્યથી શામાટે ત્યાગ કરો છો? સૂર્યાસ્ત થાય ત્યાંમુધી તમે બેસો, ને જો તે આલક નજી જીવતું થાય તો પછી તેને અહિં મૂકીને તમે જાઓ. ૨.

આ વચનો કહેવામાં ગીધનો ને શીઆળનો જે સ્વાર્થ છે તે

તેઓ, પરસ્પર નિરર્થક કલહ કરે છે, ને દુઃખી થાય છે. વિવેકી મનુષ્યો પોતાના સમર્થ સદ્ગુણનાં વચનોવડે શાસ્ત્રનાં ગૂઢ વચનોનું તાત્પર્ય સમજવા શક્તિમાન થાય છે, ને તે તાત્પર્ય સમજી, જાણવાયોગ્ય જાણી, કૃતાર્થ થાય છે. ઐ.

૨૦૨. X સંવિત અને સંવેદન પર્યાય છે. એ બંનેનો અર્થ જ્ઞાન એવો થાય છે. વણે સ્થતે તેનો અર્થ નિરુપાધિક જ્ઞાન એટલે આત્મા અથવા બ્રહ્મ થાય છે. કોઇ સ્થતે તેનો ખાલ પદાર્થનું જ્ઞાન એવો અર્થ પણ થાય છે. અહિં શ્રીરામચંદ્રજી સંકા કરી છે કે જીવન્મુક્ત સંવેદનરહિત ને અજડરૂપ (ચેતનરૂપ) કેમ હોઇ શકે ? તેના સમાધાનમાં ભગવાન વસિષ્ઠે કહ્યું છે કે જીવન્મુક્ત પુરુષ સંવેદનવિનાનો એટલે બહારના પદાર્થોમાં સત્યપણાના જ્ઞાનવિનાનો અને અજડ એટલે કેવલ ચેતનરૂપ હોય છે. પોતે ચેતનરૂપ છતાં બહારના પદાર્થોને તે સત્યરૂપે જાણતો નથી, પણ માત્ર આભાસરૂપે જ જાણે છે. સંવેદનનો વિષય જે બહારના ઘટપટાદિ પદાર્થો તે અહિં સંવેદ જાણવા. ચિત્તના વિષયરૂપ જે પદાર્થો તે ચૈત્ય કહેવાય છે.

યોગવાસિષ્ઠમાં જે ઠેકાણે અહિં સંવિત્તથી કે સંવેદનથી ભિન્ન કંઇ નથી, માત્ર સંવિત્ કે સંવેદનજ રૂપે છે, એમ કહ્યું હોય ત્યાં સંવિત્ કે સંવેદનનો અર્થ બ્રહ્મતત્ત્વ જાણવું.

સામાન્યબુદ્ધિવાળાને નહિ સમજાય. જો સૂર્યાસ્તપહેલાં તે પ્રવાસીઓ તે બાલકને મૂકીને ચાલ્યા જાય તો તે બાલકનું પોતે બક્ષણ કરી શકે, માટે તે પ્રવાસીઓને તે બાલકને ત્યાં મૂકીને ચાલ્યા જવાનું ગીઘ કહ્યું છે; અને જો તે પ્રવાસીઓ સાંજસુધી ત્યાં રહે, ને પછી તે બાલકને મૂકીને ચાલ્યા જાય તો તે બાલકનું પોતે બક્ષણ કરી શકે, માટે શીઆળે સાંજ-સુધી ત્યાં રહેવા પ્રવાસીઓને કહ્યું છે.

૨૦૩. * જેમ અતિવૃદ્ધિ થવાથી વરસાદના જલવડે નગરમાંના રાજમાર્ગ ને શેરીઓમાં રહેલી સર્વ ગંદકી દૂર થઇ તે રાજમાર્ગ ને શેરીઓ સ્વચ્છ થઇ જાય છે, તેમ ભક્તના હૃદયમાં પ્રભુની અનન્યભક્તિનો પ્રખલ વેગ પ્રકટવાથી તે પ્રખલ વેગવડે તેના હૃદયમાં ને ઇંદ્રિયોમાં રહેલા સર્વ દોષો ધોવાઇ જઇ તેનું હૃદય ને ઇંદ્રિયો પવિત્ર થઇ જાય છે. જે ભક્તના હૃદયમાં પ્રભુની અનન્યભક્તિનો પ્રખલ વેગ ન પ્રકટી શકતો હોય તે ભક્તે શનૈઃ શનૈઃ પરમાત્માની અનન્યભક્તિના વેગમાં વધારો કર્યા કરવો, ને પોતાના અંતઃકરણમાં તથા ઇંદ્રિયોમાં જે જે દોષો વિચારથી, શાસ્ત્રવાચનથી ને સદ્ગુરુના ઉપદેશથી સમજાય તે તે દોષોનો પરિત્યાગ કરવાનો પ્રયત્ન ધૈર્ય, ઉત્સાહ, સાવધાનતા ને દૃઢતાથી કર્યા કરવો જોઇએ. આવા પ્રયત્નથી તેના હૃદયના ને ઇંદ્રિયોના દોષો દૂર થઇ જાય છે.

૨૦૪. * જેટલો સમય અખંડ તત્ત્વવિચાર ચાલે તેટલો સમય તત્ત્વવિચારનો કે તત્ત્વધારણાનો ગણાય. જ્યારે ધ્યેયાકારનો પ્રવાહ ચલાવવો જોઇએ ત્યારે તેવા વિચાર પણ શાંત પાડવા જોઇએ.

પોતાના વ્યાપકસ્વરૂપનો જે વેલા વિચાર ચાલે તે વેલા અહ-ભાવનાની ગણાય. X

વિક્ષેપોનો ધ્યેયમાં લય કરવામાં આવે તે યોગ્ય છે, પણ એવા વિક્ષેપો ધારણાકાલે નજીકે એમ પ્રયત્ન સેવવો જોઇએ.

પ્રાણાયામકાલે કુંભકમાં પોતાનો પ્રાણવાયુ અહરંધમાં ગયો ને વિરામ્યો કે કેમ તે શાંત ચિત્તે અવલોકન કરવાથી જણાય છે.

યોગપ્રભાકરમાં લખેલાં યોગનાં આઠ અંગોથી ને સંપ્રજાતયોગથી યોગાભ્યાસીને જ્ઞાનલાભ થાય. ધારણાદિની સર્વને અગત્ય છે. તેની પહેલાંનાં અંગોની અધિકારાનુસાર ન્યૂનાધિક અગત્ય છે. આસન કે પ્રાણાયામ જ્ઞાનનાં સાક્ષાત્ સાધન નથી.

દેહમાં રહેલી આરૂઢ પ્રીતિને તથા તેમાં રહેલી આત્મયુક્તિને ત્યજી તે દેહાભિમાન ત્યજવું કહેવાય.

આત્મનિષ્ઠા જન્યત્ રાખી પ્રારબ્ધના ભોગની સમાપ્તિમાટે રાગદ્વેષરહિત પોતાનો પ્રાપ્ત વ્યવહાર જ્ઞાની કરે તેમાં તે જ્ઞાનીને હાનિ નથી.

અન્ય વિદ્યાઓ માયાની અંતરના એક એક દેશને સમજાવી તેનું આવરણ દૂર કરે છે, ને દુઃખરહિત પરમાનંદને અનુભવાવી શક્તી નથી, પણ અલ્પાનંદ આપે છે, અને બ્રહ્મવિદ્યા તો માયાથી પર રહેલા ને તેનાથી અસંખ્યગણા વ્યાપક ચેતનને સમજાવી અજ્ઞાનને સર્વોંશે દૂર કરે છે, ને મનુષ્યને દુઃખરહિત પરમાનંદસ્થિતિનો અનુભવ કરાવે છે, માટે અન્ય વિદ્યાના કરતાં બ્રહ્મવિદ્યા શ્રેષ્ઠ ગણાય છે.

શરીરની અશક્તિ આદિને લીધે અન્ય સાધનો ન થઈ શકે ને તેનું ચિત્ત શાંત ને પવિત્ર હોય તો બ્રહ્મવિચારથી પણ તે મનુષ્યને જ્ઞાનલાભ થાય. *

× પરોક્ષજ્ઞાનને વા અદૃઢ જ્ઞાનને સુદૃઢ કરવા વારંવાર આદર-પૂર્વક બ્રહ્માખ્યાસ કરવાનો છે, તે સ્મરણમાં રાખી તે પ્રમાણે વર્તવું. ધણી કાલની વિપરીતભાવના-દેહાદિમાં હુંપણાની યુક્તિ ને જગત્માં સત્યપણાની યુક્તિ-સામાન્ય નિદિધ્યાસનથી દૂર થતી નથી એ ભૂલવાનું નથી.

મનનની કયાશ્ચથી શંકાઓ ઝીંટ છે, ને તે દુઃખ દે છે, માટે એકાંતમાં બેસી સ્વાધિકારાનુસાર ભેદની બાધક ને અભેદની સાધક યુક્તિ-આવડે આદરપૂર્વક બ્રહ્મસ્વરૂપનું મનન કરવું.

યોગવાસિષ્ઠમાં દષ્ટિસૃષ્ટિવાદ માન્યો છે. જેને તે ઉપદેશ કરે છે તે એકજ જીવ મુમુક્ષુ છે. તેને પોતાના ચેતનના વિવર્તરૂપ સર્વ પ્રાતિભાસિક ભાસે છે. તેને દૃઢ જ્ઞાન થવાથી પ્રાતિભાસિક જગત્ની નિવૃત્તિ થઈ પોતાના સર્વવ્યાપક અખંડસ્વરૂપનું સ્ફુરણ થાય છે. એવા જ્ઞાનીને પાછળ જગત્ રહે છે એવો વિચારજ રહેતો નથી, કેમકે સર્વ

પ્રાણીપદાર્થ તેની દષ્ટિએ બાધ પામી ગયા છે. અન્ય પ્રાતિભાસિક પ્રાણીઓને પ્રાતિભાસિક જગત્ દેખાય તેમાં જ્ઞાનીના જ્ઞાનને હાનિ પહોંચતી નથી. આ સિદ્ધાંતમાં જીવો, ઈશ્વર, માયા, અવિદ્યા ને જગત્ એ સર્વ પ્રાતિભાસિક હોવાથી તેમનાં (જીવાદિનાં) સ્વરૂપો જાણવાની અગત્ય રહેતી નથી. જેઓ આ સિદ્ધાંત ન સમજી શકે તેને માટે સૃષ્ટિદષ્ટિવાદ છે. તેમાં જીવોનાં પૂર્વકર્માનુસાર ઈશ્વર આકાશાદિ સૃષ્ટિ રચે છે. આ સિદ્ધાંતમાં અવિદ્યામાં એટલે કારણશરીરમાં પડેલું ચેતનનું પ્રતિબિંબ જીવ છે, ને શુદ્ધસાત્ત્વિક, સૂક્ષ્મતર ને આકાશથી વધારે વ્યાપક દ્રવ્ય જેને માયા કહેવામાં આવે છે, તેમાં પડેલું ચેતનનું પ્રતિબિંબ ઈશ્વર કહેવાય છે. આ સિદ્ધાંતમાં ધણા જીવો માન્યા છે, તેથી જે જે જીવને મોક્ષ થાય છે તેને માયા ને માયાનાં કાર્યોના બાધ થાય છે, ને અન્ય અજ્ઞાનીઓને તેમાં સત્યપણાની બુદ્ધિ રહે છે.

બંને સિદ્ધાંતમાં જીવન્મુક્તને માયા તુચ્છ એટલે સૂન્યરૂપ ભાસે છે. સૂન્ય એટલે અભાવ. વસ્તુતાએ જે ન હોય તેને પ્રતીત કરાવનાર ને પ્રતીત થનાર માયા કહેવાય છે. પ્રાજ્ઞનામનો જીવ બીજા સિદ્ધાંત-પ્રમાણે ઈશ્વરથી અલિપ્ત હોય છે.

જ્ઞાની સર્વમાં આત્મારૂપે રહેલા છે, તેથી તેઓ પોતાના સર્વાત્મ-ભાવવડે પોતાના સ્વરૂપમાં સર્વનો સદ્ભાવ ધારી આ વિશ્વમાં જે કંઈ છે તે હું છું, એમ કહી શકે. *

૨૦૫. X X આ સ્થૂલશરીરમાં હાડકાં આદિ જેટલો કઠિન ભાગ છે તે પૃથિવીતત્ત્વનો છે, રુધિરાદિ જેટલો પ્રવાહી ભાગ છે તે જલતત્ત્વનો છે, શરીરમાં ઉષ્ણતા રાખનારો જેટલો ઉષ્ણ ભાગ છે તે તેજસ્તત્ત્વનો છે, શરીરના અવકાશમાં પોતપોતાનું કામ કરનારા જે ગતિવાળા પ્રાણવાયુઓ છે તે વાયુતત્ત્વના ભાગરૂપ છે, અને આ સૂક્ષ્મ-શરીરમાં પ્રાણવાયુના હેતુભૂત જે સૂક્ષ્મ ને સૂક્ષ્મશરીરના અવકાશવાળા

ભાગમાં રહેનારું દ્રવ્ય છે તે આકાશતત્ત્વના ભાગરૂપ છે. આવી રીતે વિચાર કરતાં આપણું સ્થૂતશરીર સ્થૂત પાંચ ભૂતોના કાર્યરૂપ છે, એમ સમજાય છે. આ સ્થૂત પાંચ ભૂતો જડ હોવાથી આપણું સ્થૂત-શરીર પણ જડજ છે, ચેતનરૂપ વા આત્મા નથી. સ્થૂતશરીરમાં જે ચેતના—સુખદુઃખનું જ્ઞાન—પ્રતીત થાય છે તે ચેતનનો જ્ઞાનસ્વભાવ તેમાં સંક્રાંત થયેલા હોવાથી થાય છે. ઘણા કાલની બ્રાંતિથી મનુષ્યાદિને સ્થૂતશરીરમાં હુંપણાનું એટલે આત્માનું જ્ઞાન થાય છે. મનુષ્ય આ બ્રાંતિને વશ રહી જ્યાંસુધી તેમાંથી આત્મબુદ્ધિનો પરિત્યાગ કરતો નથી ત્યાંસુધી તે સ્થૂતશરીરની સાથે સંબંધવાળા પ્રાણિપદાર્થોમાં રહેલી મમતા ત્યજી શકતો નથી, ને તે મમતાવડે તે વારંવાર તૃષ્ણા, ખેદ ને ગર્વાદિને વશ થઈ દુઃખાનુભવ કર્યા કરે છે. સ્થૂતશરીરમાં રહેલી અહંતા પણ સ્થૂતશરીરનાં સુખદુઃખોને આત્મામાં પ્રતીત કરાવી ગર્વ, હર્ષ વા ખેદને વશ કરાવી દુઃખી કરે છે. સ્થૂતદેહમાં રહેલી હુંપણાની બ્રાંતિ સર્વ પ્રકારનાં દુઃખોને ઉત્પન્ન કરનારી હોવાથી વિવેકી મનુષ્યે વિવેક-વડે તેનો પરિત્યાગ કરી દેવો જ્ઞેષ્ઠ્ય. ઘડાનો દ્રષ્ટા જેમ ઘડાથી ભિન્ન છે, તેમ સ્થૂતશરીરના સ્વરૂપનો વિવેક કરનાર આત્મા સ્થૂતશરીરથી અને તેના ધર્મોથી ભિન્ન છે એમ નક્કી થાય છે. “મારું શરીર” આવો પ્રયોગ લોકો કરે છે તે ઉપરથી પણ પોતાનું સ્થૂતશરીર માનનાર આત્મા સ્થૂતશરીરથી ભિન્ન છે. “હું ગૌર છું” “હું સ્યામ છું” ઇત્યાદિ પ્રયોગો તો ઘણા કાલની સ્થૂતશરીરમાં રહેલી હુંપણાની બ્રાંતિને લીધે લોકો કરે છે. ચાર ભૂતોનાં પરમાણુઓ ભેળાં થવાથી ચેતનાવાળું શરીર ઉપજે છે એમ કહી શકાય નહિ, કેમકે પ્રત્યેક પરમાણુને ચેતનધર્મવાળું માનવામાં આવે તો એક સ્થૂતશરીરમાં અસંખ્ય ચેતનો માનવાં પડશે, ને તેથી શરીરનો નિયમિત વ્યવહાર કયું ચેતન ચલાવે છે તે નક્કી થઈ શકશે નહિ.

વાણી, હાથ, પગ, ઉપસ્થ ને ગુદા આ પાંચ કર્મેન્દ્રિયો; શ્રોત્ર, ત્વચા, નેત્ર, જિહ્વા ને નાસિકા આ પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો; પ્રાણ, અપાન, વ્યાન, સમાન ને ઉદાન આ પાંચ પ્રાણો; અને મન તથા બુદ્ધિ આ સત્તર તત્ત્વોના સમૂહરૂપ સૂક્ષ્મશરીર છે. પાંચ કર્મેન્દ્રિયો ને પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયોનાં ગોલકો જે સ્થૂળશરીરના અવયવરૂપ છે તે આપણા જોવામાં આવે છે, પણ તેમાં કામ કરતી સૂક્ષ્મ ઈન્દ્રિયો આપણા જોવામાં આવતી નથી, તેમની ક્રિયા ને જ્ઞાનવડે તેમના સદ્ભાવનું અનુમાન થાય છે. પાંચ પ્રાણોનો સદ્ભાવ તેમની સ્થૂળશરીરમાં થતી ક્રિયાઓ દ્વારા અનુમાન કરાય છે. સંકલ્પવિકલ્પ કરનારું અંતઃકરણ મન, ને નિશ્ચય કરનારું અંતઃકરણ બુદ્ધિ કહેવાય છે. આ સત્તર તત્ત્વો પાંચ અપંચીકૃત ભૂતોમાંથી ઉત્પન્ન થયેલાં હોવાથી, ને એ પાંચ અપંચીકૃત ભૂતો જડ હોવાથી તેના કાર્યરૂપ આ સત્તર તત્ત્વો પણ જડ છે. એવી રીતે સૂક્ષ્મશરીર પણ જડ હોવાથી તે આત્મા વા ચેતનરૂપ નથી. સૂક્ષ્મશરીરના સ્વરૂપનો વિવેક કરનાર, એ સત્તર તત્ત્વોનો દ્રષ્ટા, ને એ તત્ત્વોમાંના પ્રત્યેક તત્ત્વને તથા તેમના સમૂહરૂપ સૂક્ષ્મશરીરને મારું કહેનાર, આત્મા સૂક્ષ્મશરીરથી ભિન્ન છે. જ્યાંસુધી મનુષ્ય કર્મેન્દ્રિયોની ને તેના ધર્મોની સાથેની, જ્ઞાનેન્દ્રિયોની ને તેના ધર્મોની સાથેની, પ્રાણોની ને તેના ધર્મોની સાથેની, અને મનબુદ્ધિની ને તેના ધર્મોની સાથેની, એકતાની બ્રાંતિ ત્યજતો નથી ત્યાંસુધી તે દુઃખરહિત પરમાનંદને પ્રાપ્ત થઈ શકતો નથી. જેઓ એ જડ પદાર્થોની સાથેની આત્માના એકપણાની બ્રાંતિ સ્વાનુભવવડે ત્યજે છે તેઓ દુઃખરહિત શાશ્વત પરમાનંદને અભેદભાવે પ્રાપ્ત કરવા ભાગ્યશાલી થાય છે. બુદ્ધિની સાથેની આત્માના અભેદની બ્રાંતિ અપરિમિત સમયથી ચાલતી આવે છે. તે બ્રાંતિ બુદ્ધિના ધર્મોના ને આત્માના સ્વભાવોનો વિચાર કરી દૂર કરવી જોઈએ. અંતઃકરણની જગત્ તથા સ્વપ્નાવસ્થામાં બુદ્ધિ હોય છે, સુષુપ્તિઅવસ્થામાં તે બુદ્ધિ બીજાભાવને પામી જાય છે, ને તુરીયાવસ્થામાં તે મિથ્યાપણને

પ્રાપ્ત થાય છે, પરંતુ આત્મા તો જગત્, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ ને તુરીયા આ ચારે અવસ્થામાં વિદ્યમાન રહેનારો છે. બુદ્ધિ મોક્ષકાલે વિનાશ પામનારી, ચેતનવડે જ્ઞાનધર્મવાળી પ્રતીત થનારી છતાં વસ્તુતાએ જડધર્મવાળી, ને દુઃખદ પદાર્થોના વિશેષ પક્ષપાતવાળી હોવાથી દુઃખરૂપ છે; અને આત્મા અવિનાશી, સર્વદા સ્વાભાવિક જ્ઞાનસ્વભાવવાળો, ને સર્વદા પરમાનંદસ્વરૂપ છે. અંતઃકરણ વા બુદ્ધિનું બહિર્મુખપણું રોકી આત્મસ્વરૂપનું આદરપૂર્વક ધ્યાન કરવાથી આત્મસ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર થતાં બુદ્ધિ આત્માથી ભિન્ન છે એમ સ્પષ્ટ અનુભવાય છે.

સૂક્ષ્મશરીરના હેતુભૂત કારણશરીરથી વા અજ્ઞાનના અંશથી પણ આત્મા ભિન્ન છે. કારણશરીર સુષુપ્તિ અવસ્થામાં જીવના ઉપાધિરૂપે વા વિશેષણરૂપે રહે છે. કારણશરીર મોક્ષકાલે બાધ પામી પ્રકૃતિની સાથે જળી જનારું હોવાથી વિનાશી, પોતાથી સત્તાસ્કૃતિવિત્તનું હોવાથી જડ, અને સ્થૂળ તથા સૂક્ષ્મશરીરમાં અનુભવાતાં દુઃખોને પોતાનામાં બીજરૂપે ધારણ કરનારું હોવાથી દુઃખરૂપ છે, પણ આત્મા તો તેનાથી વિપરીત એટલે સચ્ચિદાનંદસ્વભાવવાળો છે. જેઓ કારણશરીરથી ભિન્ન આત્મા છે એમ સ્વાનુભવથી જાણે છે તેઓ પુનરાવૃત્તિરહિત મોક્ષને પ્રાપ્ત થાય છે.

જગત્, સ્વપ્ન ને સુષુપ્તિ આ અંતઃકરણની ત્રણ અવસ્થાઓની, અને સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ ને કારણ આ ત્રણ શરીરોની સાથે પોતાનો અભેદ માનનારું ચેતન જીવ કહેવાય છે. અંતઃકરણની જગદવસ્થા ને સ્થૂળશરીરની સાથે પોતાનો અભેદ માનનારું ચેતન વિશ્વનામનો જીવ કહેવાય છે, અંતઃકરણની સ્વપ્નાવસ્થા ને સૂક્ષ્મશરીરની સાથે પોતાનો અભેદ માનનારું ચેતન તૈજસનામનો જીવ કહેવાય છે, અને અંતઃકરણની સુષુપ્તિ અવસ્થા ને કારણશરીરની સાથે પોતાનો અભેદ માનનારું ચેતન પ્રાજ્ઞનામનો જીવ કહેવાય છે. કૂટસ્થર્મા-આત્મામાં-વા જીવના પારમાર્થિક સ્વરૂપર્મા પ્રાજ્ઞનામનો જીવ કહેવાય છે, પ્રાજ્ઞનામના જીવર્મા

તૈજસનામનો જીવ કલ્પાય છે, અને તૈજસનામના જીવમાં વિશ્વનામનો જીવ કલ્પાય છે. વિશ્વનો તૈજસમાં, તૈજસનો પ્રાણમાં, ને પ્રાણનો કૂટસ્થમાં બાધ કરી તે કૂટસ્થનો અહમથી અભેદ અનુભવવાથી મનુષ્યને મોક્ષલાભ થાય છે. પોતાના મનુષ્યશરીરને સાર્થક કરવા ઇચ્છનારે આ પ્રમાણે ત્રણ કલ્પિત જીવોનો લય કરી મોક્ષાનુભવ કરવો જોઈએ.

શુદ્ધસત્ત્વગુણથી યુક્ત ચેતન ઈશ્વર કહેવાય છે. શુદ્ધસત્ત્વગુણનું અન્ય નામ માયા હોવાથી માયાવિશિષ્ટ ચેતન તે ઈશ્વર એમ પણ કહેવાય છે. એ ઈશ્વર વ્યવહારકાલે અહમથી ભિન્ન પ્રતીત થતા હોવાથી વ્યાવહારિક કહેવાય છે. શ્રીઈશ્વર આ દૃશ્યપ્રપંચની ઉત્પત્તિના, સ્થિતિના ને પ્રલયના કારણરૂપ છે. તેઓ જીવોનાં પૂર્વકર્માનુસાર નવી સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ પોતાના સત્યસંકલ્પના, સર્વજ્ઞપણાના ને સર્વશક્તિમાનપણાના અદ્ભુત સામર્થ્યથી કરે છે. શ્રીઈશ્વરે જ્યારે પહેલામાં પહેલી સૃષ્ટિ રચી હશે ત્યારે તે સૃષ્ટિમાં ઉત્પન્ન થનારા જીવોનાં પૂર્વકર્મો હોવાનો સંભવ નથી, તેથી જીવોનાં પૂર્વકર્માનુસાર શ્રીઈશ્વર નવી સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ કરે છે એમ કહેવું યોગ્ય નથી, એવી શંકા ન કરવી, કેમકે જીવોને અનાદિ માનવામાં આવે છે. તમે જેને પહેલામાં પહેલી સૃષ્ટિ કહો છો તેની પૂર્વે પણ જીવો તથા સૃષ્ટિ હતાં. જે જીવોની ઉત્પત્તિ માનીએ તો તેમાં ધણા દોષોની પ્રાપ્તિ થાય છે. અસંગ ને અવિકારી અહમમાંથી જીવોની ઉત્પત્તિ થઈ શકે નહિ. અહમમાંથી જીવોની ઉત્પત્તિ થાય છે એમ માનીએ તો અહમને સંગી ને વિકારી માનવું પડે. અહમને સંગી ને વિકારી માનવું એ શ્રુતિસ્મૃતિથી વિરુદ્ધ છે, તથા જે સંગી ને વિકારી હોય તે વિનાશી હોય છે એ નિયમે અહમ પણ વિનાશી ઠરશે. એવા વિનાશી અહમની પ્રાપ્તિને મોક્ષ કહી શકાશે નહિ. જે કદાચ તેમ માનીએ તો તેવા મોક્ષને માટે કોઈ વિવેકીઓ પ્રયત્ન કરશે નહિ, અને મોક્ષ મેળવવાનો ઉપદેશ કરનારાં સત્શાસ્ત્રોનાં ને તત્ત્વજ્ઞોનાં વચનો નિર્રર્થક થઈ જશે. આ સર્વ દોષોનો વિચાર કરતાં જણાય છે

કે અહ્નમાંથી જીવોની ઉત્પત્તિ થઇ છે એમ માનવું ભૂતભરણું છે. ઇશ્વરમાંથી જીવોની ઉત્પત્તિ થઇ છે એમ કહેવું પણ યોગ્ય જણાતું નથી. જેમ બળતા મોટી ઉપાધિવાળા અગ્નિમાંથી તણખાઓ નીકળે છે, તેમ ઇશ્વરમાંથી જીવો ઉત્પન્ન થાય છે એમ કહેવામાં આવે તો તણખાઓમાં જે અગ્નિ છે તે મોટી ઉપાધિવાળા અગ્નિથી ભિન્ન નથી, ને તે તણખાની નાની ઉપાધિ વસ્તુતાએ મોટી ઉપાધિથી ભિન્ન નથી, પણ તેના અંશરૂપ છે. એમ જીવોમાં જે ચેતન છે તે ઇશ્વરમાં રહેલા ચેતનથી ભિન્ન નથી, અને ઇશ્વરના શુદ્ધસત્ત્વગુણરૂપ મોટી ઉપાધિથી અસંખ્ય જીવોની મલિનસત્ત્વગુણરૂપ ઉપાધિ ભિન્ન નથી, પણ તે મોટી ઉપાધિના અંશરૂપ છે, આમ હોવાથી જીવોની ઇશ્વરમાંથી ઉત્પત્તિ થાય છે એમ માની શકાતું નથી. જીવનો ચેતનભાગ તો ઉત્પત્તિ-રહિત હોવાથી તેની ઉત્પત્તિ થઇ શકતી નથી, ને ઉપાધિરૂપ તેના જડભાગની ઉત્પત્તિ માનવામાં આવે તો તેથી જીવના શરીરની ઉત્પત્તિ થાય છે એમ કહેવાય, પણ જીવની પોતાની ઉત્પત્તિ થાય છે એમ સિદ્ધ ન થાય. જીવોના શરીરોની ઉત્પત્તિના સ્વીકારમાં વિદ્વાનોને ડાઘ પણ પ્રકારનો વિરોધ નથી. વળી ઇશ્વરમાંથી નવા જીવોની ઉત્પત્તિ માનતાં ઇશ્વરમાં વિષમતા તથા કૃતતા એવા બે દોષોની પ્રાપ્તિ થાય છે. બધા નવા જીવોને ઇશ્વરે સમાનજ ઉત્પન્ન કર્યા એમ તો કહી શકાય નહિ, કેમકે સ્વેચ્છાએ બધાને સરખા ઉત્પન્ન કર્યા હોય તો તે એકજ પ્રકારના શરીરવાળા, સમાન બુદ્ધિવાળા, સમાન શરીરસામર્થ્યવાળા, સમાન ઐશ્વર્યવાળા, સમાન ધંધાવાળા, સ્ત્રીપુરુષના ભેદવિના સમાન જાતિવાળા, ને સમાન જ્ઞાનવાળા હોવા જોઈએ. ઉપર કહેલી રીતે સર્વ જીવોની સમાન રિયતિ ઉત્પત્તિકાલે હોય તો તેથી ડાઘ પણ પ્રકારે વ્યવહાર ચાલી શકે નહિ, તેથી વ્યવહારલોપનામના દોષની પ્રાપ્તિ થાય, ને જો આરંભમાં ભિન્ન ભિન્ન જાતિવાળા ને ભિન્ન ભિન્ન

યોગ્યતાવાળા જીવોની ઉત્પત્તિ કરી એમ કહેવામાં આવે તો તે જીવોનાં
ભિન્ન ભિન્ન સ્થિતિમાં મૂકનારાં પૂર્વકર્મો કાંઈ નહોતાં, છતાં ઈશ્વરે
તેમને આવી વિષમ સ્થિતિમાં કેમ મૂક્યા એ પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે. સ્વતંત્ર
ઈશ્વરે પોતાની ઇચ્છાથી તેમને તેવી સ્થિતિમાં મૂક્યા એમ કહો તો
ઈશ્વરમાં વિષમતાનો દોષ આવે છે. ન્યાયી ઈશ્વરમાં વિષમતાનો દોષ
આરોપવો તે કાંઈ પણ પ્રકારે યોગ્ય નથી. વળી કર્મનિરપેક્ષ ઈશ્વરે
જીવોને ઉત્પન્ન કરી તેમને સુખના કરતાં દુઃખ ખડુ આપ્યું, તથા ખડુ
દુઃખાનુભવ કરાવનારાં નરકો રચ્યાં, તેથી ઈશ્વરમાં કરતાના દોષની પ્રાપ્તિ
થાય છે. પરમદયાળુ ઈશ્વરને ક્રૂર કહેવા એ વચન અયોગ્ય હોવાથી
શોભતું નથી. આ સર્વ કથનનો નિષ્પક્ષપાતપણે વિચાર કરતાં નક્કી થાય
છે કે ઈશ્વરમાંથી જીવોની ઉત્પત્તિ થઈ એમ માનવું એ યુક્તિયુક્ત નથી.

માયામાંથી જીવોની ઉત્પત્તિ થઈ છે એમ પણ કહી શકાતું નથી,
કેમકે માયા જડ છે, તેમાંથી ચેતનરૂપ જીવોની ઉત્પત્તિ થઈ શકે નહિ.
જેનો જેમાં અત્યંતાભાવ હોય તેની તેમાંથી ઉત્પત્તિ થઈ શકતી નથી.
રેતીમાં તેલનો અત્યંતાભાવ છે તો કુશલમાં કુશલ ધાંચી પણ તેમાંથી
તેલ કાઢી શકતો નથી. જેમ જડ મૃત્તિકાદિમાંથી ચેતનરૂપ વૃશ્ચિકાદિ
ઉપજે છે તેમ જડ માયામાંથી ચેતનરૂપ જીવો ઉત્પન્ન થઈ શકે એમ
કહો તો તેના કિતરમાં કહેવાનું કે જડ મૃત્તિકાદિમાંથી વૃશ્ચિકાદિનાં જડ
શરીરો બને ઉપજે, પણ તે શરીરમાં રહેલો જીવ જડ માટી આદિ-
માંથી ઉપજતો નથી. આવી રીતે જડ માયામાંથી જીવોનાં શરીરો
ઉપજે છે એ વાત સત્ય છે, પણ તે જડ માયામાંથી ચેતનરૂપ જીવો
ઉપજી શકતા નથી.

જીવોની પોતાનામાંથી ઉત્પત્તિ માનતાં આત્માશ્રયદોષની પ્રાપ્તિ
થાય છે. વળી વ્યવહારમાં કાંઈની પોતાનામાંથી ઉત્પત્તિ થતી હોય
એમ ક્યાંઈ જોવામાં પણ આવતું નથી.

ઉપર કહેલી રીતે બ્રહ્મામાંથી, ઈશ્વરમાંથી, માયામાંથી કે પોતાનામાંથી જીવોની ઉત્પત્તિ થવાનો અસંભવ હોવાથી તે અનાદિ છે એમ સ્વીકારવામાં આવે છે.

આગળ કહ્યા પ્રમાણે આ જગતના સૂક્ષ્મતર કારણરૂપ માયા ને તે માયાએ રોકેલું એતન એ જે મળીને થયેલું તત્ત્વ ઈશ્વર કહેવાય છે. એ ઈશ્વર કારણરૂપિત અનાદિ છે. અસંગ બ્રહ્મામાંથી તેમની ઉત્પત્તિ સંભવે નહિ, જડ માયામાંથી પણ એતનસ્વભાવવાળા તેમની ઉત્પત્તિ સંભવી શકે નહિ, પોતાનામાંથી પણ તેમની ઉત્પત્તિ સંભવી શકે નહિ, અને અલ્પજ્ઞ જીવમાંથી પણ તેમની ઉત્પત્તિ સંભવી શકે નહિ, તેથી ઈશ્વર અનાદિ છે. કેટલાક મનુષ્યો ઈશ્વરને સાકાર-મનુષ્યના જેવા આકારવાળા-સમજે છે, અને તેઓ અમુક લોકમાં એવે રૂપે સર્વદા રહે છે એમ તેઓ માને છે; આ તેમનું સમજવું ને માનવું પોતાના અંતઃકરણવિષે તેમના સ્વરૂપમાં પ્રીતિનો ઉત્તરોત્તર વધારો કરવામાટે હોય ત્યાંસુધી તેમનું તે માનવું તેમના ચિત્તની યોગ્યતા વધારવામાં ઉપયોગી હોવાથી તેના સંયંધમાં કાંઈ કહેવાનું નથી, પણ તેમનું તેવુંજ સ્વરૂપ છે, ત્યાંજ તેમના સ્વરૂપનો અવધિ છે, અને નિરાકાર બ્રહ્મ તો તેમનો પ્રકાશ છે, એમ દુરાગ્રહપૂર્વક કહેવામાં આવે, ને વસ્તુસ્થિતિનો ન્યાયબુદ્ધિથી કાંઈ પણ વિચાર કરવામાં ન આવે, ત્યાં તેમના દુરાગ્રહવાળા વિચારોનું સૂક્ષ્મબુદ્ધિથી અવલોકન કરી તેમના વિચારોના સત્યાસત્યપણાનો નિશ્ચય કરવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય છે. ઈશ્વર મનુષ્યના શરીરના જેવા આકારવાળા ને એકદેશમાં રહેનારા હોય તો તેમને અવશ્ય ઉત્પત્તિવિનાશવાળા માનવા પડે. ઈશ્વર ઉત્પત્તિવિનાશરૂપ ધર્મવાળા છે, સાવયવ હોવાથી, જે જે પદાર્થ આકારવાળો એટલે સાવયવ હોય છે તે તે પદાર્થ ઉત્પત્તિવિનાશવાળો હોય છે, જેમ ઘટાદિ, આ અનુમાનપ્રમાણથી એવા ઈશ્વરને ઉત્પત્તિવિનાશવાળા

માન્યા વિના ઘૂટકો થતો નથી. તેમના અવયવો એટલે તેમના શરીરનાં પરમાણુઓ દિવ્ય હોવાથી તેમના શરીરનાં ઉત્પત્તિનાશ થતાં નથી એમ કહેવામાં આવે તો તે કથન પણ યોગ્ય નથી, કેમકે દિવ્ય ને અદિવ્ય એમ બે પ્રકારનાં પરમાણુ માની દિવ્ય પરમાણુવાળા શરીરનાં ઉત્પત્તિવિનાશ થતાં નથી એમ કોઈ પ્રામાણિક શાસ્ત્રમાં કહ્યું હોય એમ જાણવામાં નથી. પરમાણુ પોતેજ નાશવાળાં છે એમ જાણવાનું મનુ કહે છે, અને સાંખ્યદર્શન, યોગદર્શન ને વેદાંતદર્શન પણ તેમને સ્પષ્ટ રીતે ઉત્પત્તિવિનાશવાળાં કહે છે. સામાન્યબુદ્ધિથી વિચાર કરતાં પણ ઈશ્વર જે સાવચવ હોય તો તેમને કોઈ પણ કાલે વિનાશ થવો સંભવિત છે એમ સમજાય છે. ઈશ્વરના આકારના નિશ્ચયમાં પરમાતુરાગ હોવાથી જેમને તેમના વાસ્તવિક નિરાકાર સ્વરૂપવિષે વિચાર કરવાની ઇચ્છાજ ન પ્રકટે તેમની આગળ તો પ્રમાણો ને યુક્તિઓનું કથન નિરૂપયોગી છે. મહાપ્રલયકાલપર્યંત ઈશ્વર કોઈ પણ શુદ્ધસત્ત્વગુણપ્રધાન લોકમાં તેમની ભક્તિ કરનારાઓની ભાવનાપ્રમાણે સાકારરૂપે રહે, ને ભક્તોને તેમની તેવી પ્રતીતિ થાય તેમાં વ્યવહારપક્ષે કોઈ પણ વિરોધ નથી, પરંતુ મહાપ્રલય થયા પછી પણ તેઓ પોતાના પ્રતીત થતા આકારનો પરિત્યાગ કરી બ્રહ્મસ્વરૂપે સ્થિત થતા નથી એમ માનવું વિરોધવાળું છે. સાકારનો અવધિ નિરાકાર છે એમ સાકાર દ્રવ્યોનો વિનાશ થતાં આપણને અનુભવાય છે, આ અનુભવપ્રમાણે વિચાર કરતાં ઈશ્વરની બ્રહ્મરૂપે સ્થિતિ થવી જોઈએ. વળી ઈશ્વરને પ્રકાશમય ઘાટા દ્રવ્યરૂપ માની બ્રહ્મને તેના પ્રકાશરૂપ એટલે વિરૂદ્ધ દ્રવ્યરૂપ માનવું એ પણ શ્રુતિસ્મૃતિથી વિરૂદ્ધ છે. વસ્તુતાએ ઈશ્વર માયાના પ્રદેશમાં વ્યાપક છે, તેથી સર્વ પ્રાણિપદાર્થના કારણરૂપ સૂક્ષ્મતર અંશમાં તેઓ રહેલા છે, ને ત્યાં રહીને તે પ્રાણિપદાર્થોના સંસ્કારોપ્રમાણે તેમની વ્યવસ્થા તેઓ કરે છે. આવી રીતે ઈશ્વર સર્વવ્યાપક

છતાં પણ પોતાની કર્મફલપ્રદાતા સત્તા ને સત્યસંકલ્પસ્વભાવને લીધે મનુષ્યોનાં કર્મ ને ચિંતન પ્રમાણે તેઓ પોતાનાં બિન્ન બિન્ન સ્વરૂપોની, પોતાના બિન્ન બિન્ન વ્યવહારોની, ને પોતાના બિન્ન બિન્ન લોકોની પ્રતીતિ તેમને કરાવે છે.

માયારૂપ ઉપાધિથી રહિત ને નિરતિશય-માયાથી અસંખ્યગુણ-વ્યાપક ચેતન બ્રહ્મ કહેવાય છે. બ્રહ્મ સર્વ પ્રાણિપદાર્થોના આત્મારૂપે સર્વ પ્રાણિપદાર્થોમાં વ્યાપીને રહ્યું છે. ભૌતિક પદાર્થો, મહાભૂતો ને માયામાં વ્યાપીને તેઓમાં તથા તેમની બહાર પણ તે રહ્યું છે. એ સૂક્ષ્મતમ દ્રવ્ય છે. તેનાથી વધારે સૂક્ષ્મ દ્રવ્ય આ લોકોમાં કે આ લોકોથી બહાર ક્યાંય પણ નથી. તે સત્, ચિત્, આનંદ ને અસંગાદિ સ્વભાવવાળું છે. સર્વ પ્રાણિપદાર્થોને સત્તાસ્ફૂર્તિ આપનારું દ્રવ્ય તેજ છે. પવિત્ર, સૂક્ષ્મ, એકાગ્ર, શાંત ને વેદાંતના સંસ્કારયુક્ત અંતઃકરણવાળા જ્ઞાનીઓ તે બ્રહ્મને પોતાના અંતઃકરણમાં સત્તારૂપે તથા જ્ઞાનરૂપે અનુભવી શકે છે. આ બ્રહ્મનો દૃઢ સાક્ષાત્કાર થવાથી મનુષ્ય તે સ્થિતિને-દુઃખ-રહિત પરમાનંદરૂપ અવસ્થાને-બ્રહ્મને-અભેદભાવે પ્રાપ્ત થાય છે.

મનુષ્યોને બ્રહ્મનો અપરોક્ષાનુભવ થવાથીજ તેઓ કૃતાર્થ થાય છે એમ જણાવવા સર્વ શાસ્ત્રોનો અધિકારીઓના ચિત્તની યોગ્યતાની ન્યૂનાધિક્તાપ્રમાણે ન્યૂનાધિક પ્રયત્ન છે. જેઓ સકામકર્મના અધિકારી છે તેમને તેમના અધિકારાનુસાર શાસ્ત્ર સકામકર્મનો ઉપદેશ કરે છે. સકામકર્મના યથાયોગ્ય અનુદાનથી તેઓ ધૃષ્ટિ ત્રિષયો મેળવી તેનો ઉપભોગ કરે છે, ને તે ઉપભોગવડે કાલે કરીને તેમની ભોગ-વાસના ક્ષીણ થતાં તેઓ સકામકર્મને દોષવાળાં જુએ છે, ને શાસ્ત્રોક્ત નિષ્કામકર્મનું માહાત્મ્ય તેમને સમજવા લાગે છે. તેવા અધિકારીઓ પ્રતિ શાસ્ત્ર નિષ્કામકર્મનો ઉપદેશ કરે છે. તેવા અધિકારીઓ કર્તા-પણાનું અભિમાન ત્યજી તથા તે તે કર્મના આ લોકના તથા પરલોકના

ફક્તની તૃષ્ણાને પરિત્યાગ કરી શાસ્ત્રોક્ત નિષ્કામકર્મનું અનુષ્ઠાન આદર ને વિધિથી કરે છે. એમ વર્તવાથી તેમના અંતઃકરણની શુદ્ધિ થાય છે. એવા પવિત્ર અંતઃકરણવાળા અધિકારીઓને પરમાર્થમાં આગળ વધારવામાટે શાસ્ત્ર તેમને ભક્તિનો, યોગનો વા વિવેકાદિ સાધનોવડે આત્માથી અભિન્ન બ્રહ્મને જાણવાનો ઉપદેશ કરે છે. પરમાત્મામાં પરમપ્રેમ રાખી શકવાના બલવાળા અધિકારીઓ પરમાત્માની અનન્ય-ભક્તિની પ્રાપ્તિવડે તેઓશ્રીની કૃપાથી તેમના વાસ્તવિક સ્વરૂપને અનુભવી કૃતાર્થ થાય છે. યોગાનુષ્ઠાનના અધિકારીઓ ચિત્તનિરોધવડે ચિત્તના પરિણામરૂપ વૃત્તિઓને રોકી આત્માથી અભિન્ન બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર કરી કૃતાર્થ થાય છે. બ્રહ્મવિચાર કરી શકવાના બલવાળા અધિકારીઓ વિવેક, વૈરાગ્ય, શમાદિ છ સંપત્તિ, ને તીવ્ર મુમુક્ષુતા આચાર સાધનો પ્રાપ્ત કર્યા પછી પોતાના શ્રીસદ્ગુરુદ્વારા આદરપૂર્વક બ્રહ્મસ્વરૂપનું શ્રવણ, બ્રહ્મસ્વરૂપના સંબંધનું એકાંતમાં ચિરકાલ આદરપૂર્વક મનન, અને અંતઃકરણની જડપદાર્થોને આકારે પરિણામ પામનારી વૃત્તિઓને ઉત્સાહ, ધૈર્ય, સાવધાનતા ને દૃઢતાથી રોકી આત્માથી અભિન્ન બ્રહ્મને વિષય કરનારી વૃત્તિઓનો પ્રવાહ સતત ચક્ષાવવારૂપ નિદિધ્યાસન પરમાદરપૂર્વક દીર્ઘકાલપર્યંત કરી, પછી તેના પરિપાકવડે આત્માથી અભિન્ન બ્રહ્મનો દૃઢ સાક્ષાત્કાર કરી કૃતાર્થ થાય છે. શુભ-કર્મ, ભક્તિ, યોગ ને બ્રહ્મજ્ઞાનથી ભિન્ન વિષયનું નિરૂપણ કરનારા ગ્રંથોમાંના ફેટલાક ગ્રંથો પરિણામે યોગ્ય મનુષ્યોના ચિત્તોમાં વૈરાગ્ય ઉપજવનારા છે, ફેટલાક ગ્રંથો તેમાં કહેલી રીતે વર્તવાથી પરોપકારવડે મનુષ્યોનાં અંતઃકરણોની શુદ્ધિમાં ઉપયોગી થનારા છે, ને ફેટલાક ગ્રંથો તેમાં કહેલા પદાર્થોનો વિચાર કરવાથી મનુષ્યોના અંતઃકરણોની સૂક્ષ્મતા વધારવામાં ઉપયોગી થનારા છે. વૈરાગ્ય, અંતઃકરણની શુદ્ધિ, ને અંતઃકરણની સૂક્ષ્મતા બ્રહ્મજ્ઞાન મેળવવામાં ઉપયોગી થાય છે.

આવી રીતે સર્વ શાસ્ત્રો સાક્ષાત્ કે પરંપરાવડે અહમસ્વરૂપનું નિરૂપણ કરે છે, ને તે અહમના દૃઢ જ્ઞાનવડે મનુષ્યને મોક્ષ થાય છે એમ જણાવે છે. જે મનુષ્ય અહમનું દૃઢ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે તે મનુષ્યને પછી આ જગત્માં કંઈ પણ કર્તવ્ય અવશેષ રહેતું નથી.

ભૂર, ભુવર, સ્વર, મહર, જન, તપ ને સત્ય આ સાત લોકો ને તેમાં રહેલા પ્રાણિપદાર્થો મિથ્યા છે, અને તેના અધિઘાનરૂપ અહમ સત્ય છે, આવો વિવેક પોતાના હૃદયમાં સુરિચર થયા પછી જે મનુષ્ય આ લોકોના ભોગોથી માંડીને સત્યલોકસુધીના ભોગોમાં ઉદાસીન થાય છે, તે મનુષ્ય શ્રીસદ્ગુરુપાસે અહમસ્વરૂપનું શ્રવણ કરવામાટે મુખ્યાધિકારી ગણાય છે. એવો ઉત્તમાધિકારી પ્રથમ શ્રીસદ્ગુરુદ્વારા અદ્વિતીય અહમના સ્વરૂપનું આદરપૂર્વક શ્રવણ કરી, પછી એકાંતમાં યોગ્ય યુક્તિઓવડે તેનું મનન કરી, અહમનું પરોક્ષજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે. પછી તે અધિકારી આદરપૂર્વક દીર્ઘકાલ અહમધ્યાન વા નિદિધ્યાસન કરી અહમનો અપરોક્ષબોધ પ્રાપ્ત કરી શાશ્વતી શાન્તિ ને શાશ્વત સુખને અભેદભાવે પામે છે.

અહમવિત્ વા અહમવિદ્ અજ્ઞાનીઓની પેઠે જીવભાવે જીવતા નથી, પણ અન્ય જિજ્ઞાસુઓ આદિના પ્રારબ્ધકર્મવડે વા પોતાના અવશેષ પ્રારબ્ધકર્મવડે અહમભાવે જીવતા પ્રતીત થાય છે. તેમને નામરૂપક્રિયાત્મક જગત્ સ્વપ્નના જગત્જેવું મિથ્યા એટલે પોતાના હૃદયમાં બાધ પામીને રહેલી વાસનાઓના અહમમાં પડેલા પ્રતિબિંબરૂપે પ્રતીત થાય છે. અજ્ઞાનીઓને પ્રતીત થતા પ્રાણિપદાર્થોમાંથી તેમને અનુકૂલ જણાતા પ્રાણિપદાર્થોમાં આરૂઢ રાગ, ને તેમને પ્રતિકૂલ જણાતા પ્રાણિપદાર્થોમાં આરૂઢ દ્વેષ ઉપજે છે, પણ તત્ત્વજ્ઞોને અનુકૂલ-પ્રતિકૂલ મનાતા પ્રાણિપદાર્થોમાં આરૂઢ રાગદ્વેષ ઉત્પન્ન થતા નથી. તેમનું અંતઃકરણ અખંડાનંદનો અનુભવ કર્યા કરે છે.

પરમતત્ત્વરૂપ બ્રહ્મના દૃઢ સાક્ષાત્કારવાળા મહાપુરુષના શરીરનો જ્યારે પાત થવાનો હોય છે ત્યારે તેમની ઇન્દ્રિયોનો આહ્વાવેગ શાંત થઇ તે ઇન્દ્રિયો અંતર્મુખ થાય છે, ને તેઓ હૃદયમાં આવી અંતઃકરણમાં મળે છે. તે વેલા અંતઃકરણનો આહ્વાવેગ શાંત થઇ તે પણ હૃદયમાં આવેલું હોય છે. પછી તે અંતઃકરણ પ્રાણમાં અભેદ પામે છે. પશ્ચાત્ પ્રાણ પોતાનો આહ્વાવેગ શાંત કરી વ્યષ્ટિ અવિદ્યામાં લીન થાય છે. આ વેલા શરીરમાં રુધિરનું ફરવું શાંત થઇ ગયું હોય છે. વ્યષ્ટિ અવિદ્યા વા અવિદ્યાનો અંશ અભિમાનીને અભાવે સમષ્ટિ અવિદ્યામાં ભળી જાય છે, અને ત્રિદાસાક્ષ ઉપાધિને અભાવે અદર્શનભાવને પામી પોતાના મૂલસ્વરૂપે એટલે પરમાનંદસ્વભાવવાળા બ્રહ્મરૂપે સ્થિર થાય છે. તેમના ચિત્તમાંથી વિષયવાસનાઓનો નિઃશેષ નાશ થવાથી ને સંસ્કારો દાહ પામી જવાથી પછી તેમને આ લોક કે પરલોકમાં તુરત કે કાલાંતરે અન્ય શરીર ધારણ કરવું પડતું નથી. જેઓ આવી મુક્તિ પામેલાને કાલાંતરે પુનર્જન્મ થાય છે એમ કહે છે તેઓ કારણનો નિઃશેષ નાશ થયા છતાં પણ કારણવિના કાર્યની ઉત્પત્તિ થઇ શકે છે એમ કહેનારા છે. જેઓ નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચર્યનું પરિપાલન કરીને, નિર્દોષ સત્યભાષણનું દીર્ઘકાલ અનુધાન કરીને, અશ્વમેધયજ્ઞ કરીને, વા પંચાગ્નિનું ઉપાસન કરીને માત્ર ત્યાંના ઉત્તમ ભોગો ભોગવવા સત્યલોકમાં-બ્રહ્મભુવનમાં-ગયા હોય છે તેઓ ચાલતા કલ્પની સમાપ્તિસુધી ત્યાં રહી ત્યાંનાં બહુશ્રેષ્ઠ સુખોનો અનુભવ કરે છે, અને ખીજ કલ્પના પ્રારંભમાં તેઓ પુનઃ આ લોકમાં આવે છે. “આબ્રહ્મભુવનાલ્લોકાઃ પુનરાવર્તિનોઽર્જુન ॥” (હે અર્જુન ! બ્રહ્મલોકમુધીના-સત્યલોકમુધીના-લોકો પુનરાવર્તિતવાળા છે,) આ ભગવદ્ગીતાના વાક્યનો ભાવ પણ એજ છે. જેઓ કાઇ પણ પ્રકારની અહંબ્રહ્મોપાસના કરીને બ્રહ્મલોકમાં ગયા હોય છે તેઓને ત્યાં પરમતત્ત્વનું જ્ઞાન થાય છે, ને જ્યારે તે લોકના અધિષ્ઠાતા બ્રહ્માને વિદેહકૈવલ્ય થાય છે ત્યારે તે સર્વ ઉપાસકો જેઓ ત્યાં ગયા પછી જ્ઞાની થયા

છે તે સર્વને પણ વિદેહકૈવલ્ય થાય છે. “ ન ચ પુનરાવર્તતે ॥ ”
(તે પુનરાવર્તિ પામતા નથી,) આ શ્રુતિ પણ એવા મહાપુરુષોને
પુનર્જન્મ થતો નથી એમ પ્રતિપાદન કરે છે.

પોતાના પ્રારબ્ધકર્મની સમાપ્તિ થયે જ્ઞાનીની પેઠે અજ્ઞાનીનું
શરીર પણ પડે છે. ઉપર કહ્યા પ્રમાણે જ્ઞાનીને પુનર્જન્મના હેતુભૂત
વિષયવાસના ન હોવાથી મૃત્યુપછી તેમનું સૂક્ષ્મશરીર પંચીકૃત પાંચ
ભૂતોમાં મળે છે, તેમનું સૂક્ષ્મશરીર અપંચીકૃત પાંચ ભૂતોમાં મળે છે,
ને વ્યષ્ટિ અવિદ્યા વા તેમનું કારણશરીર સમષ્ટિ અવિદ્યામાં ભળી જાય
છે, ને તેમનો આત્મા બ્રહ્મરૂપે વિરાજે છે. અજ્ઞાતાના ચિત્તમાં વિષય-
વાસના રહી છે, તેથી તે મોક્ષને પામતો નથી. ક્રમમોક્ષને પામનારા
ઉપાસકો સત્યલોકમાં ગયા પછી આગળ કહેલી રીતે વિદેહકૈવલ્યને
પામે છે. જેઓ માત્ર સત્યલોકના ભોગ ભોગવવા ત્યાં ગયા હોય છે
તેમના સૂક્ષ્મશરીરનો બાધ થયો નથી, તેથી તેઓ પોતાની વાસનાના
ઉદ્યાનુસાર ત્યાંથી પાછા આ લોકમાં અવશેષ સંસ્કારોમાંના ઉદય પામેલા
સંસ્કારોના ફલભોગમાટે આવે છે. મરણપછી જેઓ પોતાના
કર્માનુસાર અંતરિક્ષલોકમાં, સ્વર્ગલોકમાં, મહર્લોકમાં, જનલોકમાં
કે તપોલોકમાં જાય છે તેઓ પોતાનાં કર્મોનું ફલ ભોગવી લીધા
પછી પાછા અવશેષ બલવાન કર્મોનો ફલભોગ કરવા આ લોકમાં
આવે છે. જેઓ મરણપછી પોતાના કર્માનુસાર મનુષ્ય, પશુ, પક્ષી,
તિર્યક, જલચર, કીટ કે પતંગાદિ થવાના હોય છે તેઓ પ્રથમ પિતાના
શરીરથી સંબંધ પામી પછી માતાના શરીરસાથે સંબંધ પામી જન્મે છે.
ન્યાસુધી બ્રહ્મસ્વરૂપનું દૃઢ અપરોક્ષજ્ઞાન મનુષ્યને થતું નથી ત્યાસુધી
તેના જીવાત્માને હિંચનીય યોનિઓમાં ભમી ધણું ધણું દુઃખ સહન
કરવું પડે છે, માટે પ્રત્યેક મનુષ્યે આ બંધકર બલબ્રમણમાંથી મોકળા
થવા પોતાના વાસ્તવિક સ્વરૂપનું જ્ઞાન મેળવવું જોઈએ.

સમાપ્ત.

